

== محمود محمد طه ==

المسألة الثانية

من اللائحة

الطبعة الرابعة

محمود محمد طه

الرسالة الثانية

من الاسلام

الطبعة الثالثة

رجب ١٣٨٩

أكتوبر ١٩٦٩

الفهرست

الصفحة

٨	مقدمة الطبعة الثالثة
٩	السنة والشريعة
١٠	الأسلام والإيمان
١٢	جليّة الأمر
١٥	الأهداء
١٧	توطئة البحث

الباب الاول

٢٠	المدنية والحضارة
٢٠	هل المدنية هي الأخلاق
٢٢	المدنية الغربية
٢٣	فشل المدنية الغربية

الباب الثاني

٢٨	الفرد والجماعة في التفكير الفلسفي
٣٢	الفرد والكون في التفكير الفلسفي

الباب الثالث

٣٨	الفرد والجماعة في الإسلام
----	-------	---------------------------

أصفحة

٤١	الحرية الفردية المطلقة
٤٦	الشريعة في خدمة الحرية الفردية المطلقة
٦٠	الفرد والكون في الإسلام
٦٤	الأرادة
٧١	إلجبر والأختيار
٧٢	إعتران وإلجبر والأختيار
٧٨	إعتران والتسير
٨٠	التسير ما هو ؟
٩٢	المفكرة لآدم
٩٧	كيف غفر لآدم ؟
١٠٠	التسير خير مطلق
١٠٤	القضاء والقدر
١١١	الخلاصة

الباب الرابع

١١٣	الأسلام
١٢٠	الثالوث الأسلامي

الباب الخامس

١٢٩	الرسالة الأولى
١٣٩	أمة المؤمنين

الصفحة

١٤٢	الجهاد ليس أصلا في الإسلام
١٤٩	الفرق ليس أصلا في الإسلام
١٥١	الرأسمالية ليست أصلا في الإسلام
١٥٢	عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام
١٥٣	تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام
١٥٦	الطلاق ليس أصلا في الإسلام
١٥٨	الحجاب ليس أصلا في الإسلام
١٦١	المجتمع المنفزل رجاله عن نسائه ليس أصلا في الإسلام

الباب السادس

١٦٢	الرسالة الثانية
١٦٨	المسلمون
١٧٢	المجتمع الصالح
١٧٤	المساواة الاقتصادية: الاشتراكية
١٨٠	المساواة السياسية: الديمقراطية
١٨٩	المساواة الاجتماعية
١٩٦	خاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثالثة

هذه مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب « الرسالة الثانية من الاسلام » وكانت الطبعة الأولى منه قد صدرت في يناير من عام ١٩٦٧ ، الموافق لشهر رمضان المكرم من عام ١٣٨٦ ٠٠ ثم صدرت الطبعة الثانية منه في ابريل من عام ١٩٦٨ ، الموافق المحرم من عام ١٣٨٨ ٠٠٠ وعند صدور هذه الطبعة صرفتنا صوارف العمل عن تصديرها بمقدمة خاصة بها ٠٠

هذا الكتاب - الرسالة الثانية من الاسلام - كتاب جديد من جميع الوجوه ٠٠ وهو ، الى جدته ، غريب كل الغرابة ، ولا غرو ، ذلك بأنه بشارة بعودة الاسلام من جديد ، وأى الناس ، من علماء الناس ، لا ينتظر الغرابة في عودة الاسلام من جديد ؟ ألم يقل المعصوم : « بدأ الاسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء ! قالوا من الغرباء يا رسول الله ؟ قال الذين يخيون سنتي بعد اندثارها » ٠ ؟ ٠٠

فالغرابة في أصل عودة الاسلام ، ولكن هذا كثيرا ما يغيب عن الذين يتصدون للكتابة عن الاسلام ، ولقد تعرض لهذا الكتاب بعضهم فتورطوا في معارضة ما لم يحسنوا فهمه ، ولم يطبقوا الصبر عليه ، فجاءت معارضتهم مثلا من سوء الفهم ، وسوء التخريج ، وسوء القصد أيضا ، ولسنا بحاجة لأن ترد على

هؤلاء ، فان سوء صنيعهم يكفيننا اياهم ، ولكننا نحب أن ننبه من عسى يحتاج الى تنبيهنا من القراء الى أن هذا الكتاب حق ، وأن الاطلاع عليه يقتضى الصبر ، والناة ، ودقة النظر ، فاذا ظفر القارئ بأولئك فانه سيقف ذهنه على فهم جديد ، للقرآن وللإسلام ، وسيحمد عاقبة صبره ، وطول اناته ، ان شاء الله ..

السنة والشرعة

ولقد ذكر النبي في حديثه الغريباء ، وقال انهم هم الذين يحيون سنته بعد اندثارها .. وهم ، بالدعوة الى هذا الاحياء ، يصبحون غرباء بين أهليهم ، وذلك لما يصحب هذه الدعوة من خروج عن مألوف ما عليه الناس .. هم غرباء الحق بين قوم يغدو الحق بينهم غريبا لطول ما ألفوا الباطل فظنوه حقا ، ولطول ما غفلوا عن الحق ..

ان مما ألف الناس ان سنة النبي هي قوله ، واقراره ، وعمله .. والحق ان هذا خطأ ، فان قول النبي ، واقراره ، ليس سنة ، وانما هما شريعة .. واما عمله في خاصة نفسه فهو سنة .. نعم هناك من قوله قول يلحق بالسنة ، وذلك هو القول الذي ينم عن حال قلبه من المعرفة بالله .. أما أقواله التي أراد بها الى تعليم الأمة في أمر دينها فهي شريعة ، والفرق بين الشريعة ، والسنة ، هو الفرق بين الرسالة ، والنبوة ، أو هو الفرق بين مستوى الأمة ، من أعلاها الى أدناها ، ومستوى النبي .. وذلك فرق شاسع وبعيد ..

السنة هي عمل النبي في خاصة نفسه ، والشرعة هي تنزل
النبي ، من مستوى عمله في خاصة نفسه إلى مستوى أمته ، ليعلمهم
فيما يطيقون ، وليكلفهم فيما يستطيعون .. فالسنة هي نبوته ،
والشرعة هي رسالته .. وانما في مضمار رسالته هذه قال: « نحن
معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم »

الاسلام والايمان

والناس ، اليوم ، لا يملكون القدرة على التمييز الدقيق بين
الاسلام والايمان ، فهم يعتقدون ان الايمان أكبر من الاسلام ،
وقد ورطهم في هذا الخطأ عجزهم عن الشعور بحالة الوقت ، ذلك
بأن الوقت الذي كان فيه هذا الفهم صحيحا قد انقضى ، وأقبل
وقت تطور فيه فهم الدين ، وانتقل من مستوى الايمان ،
إلى مستوى الاسلام .. الأمر فحواء كالاتى :

الاسلام فكر يرتقى السالك فيه على درجات سلم سباعي ،
أولها الاسلام ، وثانيها الايمان ، وثالثها الاحسان ، ورابعها علم
اليقين ، وخامسها علم عين اليقين ، وسادسها علم حق اليقين ،
وسابعها الاسلام من جديد .. ولكنه في هذه الدرجة يختلف
عنه في الدرجة الأولية ، اختلاف مقدار ، فهو في الدرجة الأولية
اقياد الظاهر فقط ، وهو في الدرجة النهائية اقياد الظاهر
والباطن معا .. وهو في الدرجة الأولية قول باللسان ، وعمل
بالجوارح ، ولكنه في الدرجة النهائية اقياد ، واستسلام ، ورضا
بالله في السر والعانية .. وهو في الدرجة الأولية دون الايمان ،

ولكنه في الدرجة النهائية أكبر من الايمان .. وهذا ما لا يقوى العلماء الذين نعرفهم على تمييزه .. ولقد لبس على علماء الدين هذا الأمر حديث جبريل المعروف، الذي رواه عمر بن الخطاب ، قال : « بينا كنا جلوسا عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم اذ أقبل رجل شديد يياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يعرفه منا أحد ، ولا يرى عليه أثر السفر ، فجلس الى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واستدركتبه الى ركبته ، ووضع يديه على فخذه ، ثم قال : يا محمد أخبرني عن الاسلام .. قال الاسلام ان تشهد الا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وأن تؤتي الزكاة ، وأن تصوم الشهر ، وأن تحج البيت ، اذا استطعت اليه سبيلا .. قال صدقت .. فعجبنا له ، يسأله ويصدقه !! ثم قال فأخبرني عن الايمان .. قال الايمان أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، والقدر ، خيره وشره ، واليوم الآخر .. قال صدقت .. ثم قال فأخبرني عن الاحسان .. فقال الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فأَنْ لم تكن تراه فانه يراك .. قال صدقت .. ثم قال : أخبرني متى الساعة ؟ ؟ فقال ما المسئول عنها يأعلم من السائل !! قال فأخبرني عن علاماتها .. قال أن تلد الأمة وبتها وأن ترى الحفاة ، العراة ، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان .. قال صدقت .. ثم انصرف ، فلبثنا مليا .. ثم قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يا عمر ، أتدري من السائل ؟ قلت الله ،

ورسوله، أعلم .. قال هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم !! » .. هذا الحديث لبس على علماء الدين الأمر فظنوا أن مراقى ديننا انما هى الاسلام ، والايمان ، والاحسان .. ولما كان واردا فى القرآن قول الله تعالى عن الاعراب « قالت الاعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا : أسلمنا .. ولما يدخل الايمان فى قلوبكم .. » فقد أصبح واضحا أن الايمان أعلى درجة من الاسلام .. ومما علموا أن الأمر يحتاج الى نظر ..

جلية الأمر

وجلية الأمر ان الاسلام ، كما هو وارد فى القرآن، قد جاء على مرحلتين : مرحلة العقيدة، ومرحلة الحقيقة أو سمها مرحلة العلم .. وكل مرحلة من هاتين المرحلتين تقع على ثلاث درجات ..

فأما مرحلة العقيدة فدرجاتها الثلاث هى : الاسلام ، والايمان ، والاحسان .. وأما مرحلة العلم فدرجاتها الثلاث هى : علم اليقين ، وعلم عين اليقين، وعلم حق اليقين .. ثم تجيء ، بعد ذلك ، الدرجة السابعة من درجات سلم الترقى السباعى ، وتلك هى درجة الاسلام ، وبها تتم الدائرة .. وتجيء النهاية تشبه البداية ، ولا تشبهها .. فهى فى البداية الاسلام ، وهى فى النهاية الاسلام .. ولكن شتان بين الاسلام الذى هو البداية ، وبين الاسلام الذى هو النهاية .. وقد سبقت الى ذلك الإشارة ..

ومرحلة العقيدة هي مرحلة الأمة المؤمنة .. وهي أمة الرسالة الأولى ..

ومرحلة العلم هي مرحلة الأمة المسلمة .. وهي أمة الرسالة الثانية .. وهذه الأمة لم تجيء بعد ، وإنما جاء طلابها ، فرادى ، على مدى تاريخ المجتمع البشرى الطويل . وأولئك هم الأنبياء ، وفي مقدمتهم سيدهم ، وخاتمهم ، النبي ، الأمين ، محمد بن عبد الله ، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .. وهو قد بشر بمجيء هذه الأمة المسلمة ، كما جاء برسالتها ، مجملة في القرآن ، مفصلة في السنة ، وقد أسلفنا الإشارة إلى معنى السنة ... وحين تجيء هذه الأمة المسلمة فإنها لا تبدأ إلا بما بدأت به الأمة المؤمنة ، وهي مرحلة العقيدة ، ولكنها لا تقف في الدرجة الثالثة من درجات السلم التي وقف جبريل في أسئلته عندها ، وإنما تتعدها في التطور إلى ختام الدرجات ، فتكون بذلك صاحبة عقيدة ، وصاحبة علم ، في آن معا ، فهي مؤمنة ، ومسلمة ، في حين أن الأمة الأولى مؤمنة ، وليست مسلمة ، بهذا المعنى النهائي للإسلام ..

ويجب أن يكون واضحا أن جبريل إنما وقف ، في أسئلته ، عند نهاية درجات العقيدة لأنه إنما جاء ليبين للأمة المؤمنة دينها ، ولم يجيء ليبين للأمة المسلمة ، التي لما تأت بعد ..

إن محمدا رسول الرسالة الأولى ، وهو رسول الرسالة

الثانية .. وهو قد فصل الرسالة الأولى تفصيلا ، وأجمل الرسالة الثانية أجمالا ، ولا يقتضى تفصيلها الا فهما جديدا للقرآن ، وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذى بين يدى القراء ..

ان هذا الكتاب يهdy الطريق ، ولكنه لا يمكن من نفسه الا الذين يقبلون عليه بأذهان مفتوحة ..

عند الله نلتمس التسديد ، ونجح المراد .. انه نعم المولى ..

الإهداء

الى الانسانية !

بشرى .. وتحية .

بشرى بان الله ادخلك لها من كمال حياة
الفكر ، وحياة الشعور ، ما لا عين رأت ،
ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
وتحية للرجل وهو يمتدح ، اليوم ، في
احسانها ، وقد اشتد بها الطلق ، وتنفس
صبح الميلاد .

بسم الله الرحمن الرحيم

« اليوم أكملت لكم دينكم
وانتمت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الإسلام ديناً »

نحمليك اللهم ، ونستهديك ،
ونستعينك ، ولا نحصى ثناء عليك ، أنت
كما أئثيت على نفسك :

توطئة البحث

عندما استعلن النور الالهي بحمد الأُمى من جبال مكة في
القرن السابع الميلادى ، أشرقت شمس مدينة جديدة ، بها
ارتفعت القيمة البشرية الى قمة لم يسبق لها ضرب في تاريخ
البشرية .

ولقد قامت تلك المدينة الانسانية الجديدة على أنقاض
المدينة المادية الرومانية في الغرب ، وعلى أنقاض المدينة المادية
الفارسية في الشرق ، ولقد بلغت هذه المدينة الانسانية الجديدة
أوجها ، من الناحية النظرية على الأقل ، غداة أنزل الله تعالى

على نبيه الآية التي صدرنا بها هذا السفر ، وهى قوله تعالى
« اليوم أكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتى ، ورضيت
لكم الاسلام ديناً . » وذلك فى نهاية الثلث الأول من القرن
السابع ، ثم ان النبى لم يلبث أن التحق بربه ، فاثلمت بذلك قمة
هرم هذه المدنية الانسانية الجديدة ، ومن أبلغ ما بلغنا فى
ذلك عبارة أحد الأصحاب حين قال ، « ما كدنا تنفض أيدينا
من تراب قبر رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا » وظهر صدق هذه
العبارة عملياً فى أخريات خلافة عثمان ، مما انتهى الى ما يعرف
فى التاريخ الاسلامى بالفتنة الكبرى .

وهذه المدنية الانسانية الجديدة ، التى جاء بها الله على
لسان محمد ، والتى عاش محمد فى أوجها ، والتى انحصرت قمة
موجتها بهذه السرعة المذهلة لدى موت محمد ، كما جاء فى عبارة
أحد أصحابه ، ما زالت قممها تطمئن ، وقاعدتها تتسع ، حتى
عادت مدنية مادية تشبه ، من بعض الوجوه ، المدنية الرومانية ،
والمدنية الفارسية ، اللتين أسلفنا القول بأن مدنية الاسلام قامت
على أقاضهما .

يقولون ان التاريخ يعيد نفسه ، وهذا حق ، ولكنه ليس
كل الحق ، ذلك بأن التاريخ لا يعيد نفسه بصورة واحدة ، وانما
يعيدها بصورة تشبه من بعض الوجوه ، وتختلف من بعضها ،
عما كان عليه الأمر فى سابقه ، فالمكان ليس كرويا ، ولا الزمان ،

تبعاً لذلك ، بكروى ، وانماهما لولينان ، يسيران من قاعدة الى قمة ، تشبه فيهما نهاية الحلقة بدايتها ، ولا تشبهها .

وكما ان الزمان ، على كوكبنا هذا ، يسير على رجلين ، من ليل ونهار - من ظلام ونور - وكما أن الانسان يمضى على رجلين من شمال ويمين ، فكذلك الحياة تتطور على رجلين من مادة وروح . . . وعندما يقدم المجتمع البشرى ، في ترقيه ، رجل المادة ، ويثبته ، ويعتمد عليها ، يكون في حالة تهيؤ ليقدم رجل الروح ، وهو لابد مقدمها ، « كان على ربك حتما مقضيا » . ذلك بأن تقدم الحياة لا يقف اطلاقاً ، ولا يتأخر ، ولا يكرر نفسه ، وانما يسير قدماً في مدارج مراقبه ، حيث تطلب الحياة ان تكون كاملة في الصور ، كما هي كاملة في الجوهر . وهيئات !!

أقول ان سير الحياة ، في مراقبها ، كسير الموجة ، فهي لا تنفك بين سفح وقمة ، وهي عندما تكون في السفح انما تحتشد لتقفز الى القمة ، وانما يمثل السفح التقدم المادى للمجتمع البشرى ، وتمثل القمة تقدمه الروحى ، والذين لا يرون صورة سير المجتمع مكتملة ، وانما يرونها بالتفريق ، ينعون عليه تقدمه المادى ، ولا يعتبرونه الا انحطاطاً ، ويحسبون رجسا من عمل الشيطان ، والله هو المسير الحياة اليه ، على هذين الرجلين ، من المادة والروح . وفى الحق ، انه لدى التوحيد ، انما المادة والروح شئ واحد ، ولا يقع بينهما اختلاف نوع ، وان وقع بينهما اختلاف المقدار .

الباب الاول

المدنية والحضارة

المدنية غير الحضارة ، وهما لا يختلفان اختلاف نوع ،
وانما يختلفان اختلاف مقدار .. فالمدنية هي قمة الهرم الاجتماعى
والحضارة قاعدته .

ويمكن تعريف المدنية بأنها المقدرة على التمييز بين قيم
الأشياء ، والتزام هذه القيم فى السلوك اليومى ، فالرجل
المتمدن لا تلبس عليه الوسائل مع الغاية ، ولا هو يضجى بالغاية
فى سبيل الوسيلة . فهو ذو قيم وذو خلق . وبعبارة موجزة ،
فالرجل المتمدن هو الذى حقق حياة الفكر وحياة الشعور .

هل المدنية هى الأخلاق؟؟

هى كذلك ، من غير أدنى ريب !! وما هى الأخلاق ؟ للأخلاق
تعريف كثيرة ، ولكن أعلاها ، وأشملها ، وأكملها هى أن تقول
أن الأخلاق هى حسن التصرف فى الحرية الفردية المطلقة . ولقد
قال المعصوم « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق . » فكأنه قال
ما بعثت الا لأتمم مكارم الأخلاق ، ومن أجل ذلك قلنا أن محمدا عاش
فى أوج المدنية التى جاء بها الله عن طريقه ، ووصفه تعالى فيها بقوله
« وأنتك لعلى خلق عظيم »

وحين سئلت عائشة عن أخلاق النبي قالت « كانت أخلاقه القرآن » ومعلوم أن القرآن أخلاق الله ، وأخلاق الله إنما هي في الاطلاق ، ومن ههنا جاء التعبير بأن الأخلاق هي حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة .

ولقد كان محمد أقدر الناس على حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة ، وذلك لشدة مراقبته لربه ، ولدقة محاسبته لنفسه ، على كل ما يأتي ، وما يدع ، في جانب الله ، وفي جانب الناس . أليس هو القائل « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ؟ »

بل إن حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة إنما هو سنة النبي ، التي طالما تحدث عنها الناس ، من غير أن يدركوا حقيقتها . وهذه السنة هي التي أشار إليها في حديثه المشهور عن عودة الاسلام ، وذلك حيث يقول « بدأ الاسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، فطوبى للغرباء ! قالوا من الغرباء يا رسول الله ؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها . »

فستنه هي مقدرته ، في متقلبه ومشواه ، وفي منشطه ومكرمه ، على حسن التصرف في الحرية الفردية المطلقة ، وتلك هي قمة الأخلاق ، وهي أيضا قمة المدنية .

وأما الحضارة فهي ارتفاع الحي بالوسائل التي تزيد من

ملاوة الحياة ، ومن طراوتها . فكأن الحضارة هي التقدم المادى ، فإذا كان الرجل يملك عربة فارهة ، ومنزلاً جميلاً ، وأثاثاً أنيقاً ، فهو رجل متحضر ، فإذا كان قد حصل على هذه الوسائل بتفريط فى حريته فهو ليس متمدناً ، وإن كان متحضراً ، وأنه لمن دقائق التمييز أن تتفطن الى أن الرجل قد يكون متحضراً ، وهو ليس متمدناً ، وهذا كثير ، وأنه قد يكون متمدناً ، وهو ليس بمتحضر ، وهذا قليل ، والكمال فى أن يكون الرجل متحضراً متمدناً فى آن . وهو ما تتطلع اليه منذ اليوم .

المدينة الغربية

على هذا الفهم الدقيق ، فإن المدينة الغربية الحاضرة ليست مدينة ، وإنما هي حضارة ، وهي ليست مدينة لأن موازين القيم فيها قد اختلفت ، فتقدمت الوسيلة وتأخرت الغاية . ولقد ورد فى « رسالة الصلاة » قولنا « ان المدينة الغربية الآلية الحاضرة عملة ذات وجهين : وجه حسن مشرق الحسن ، ووجه دميم . . فأما وجهها الحسن فهو اقتدارها فى ميدان الكشوف العلمية ، حيث أخذت تطوع القوى المادية لاختصاب الحياة البشرية ، وتستخدم الآلة لعون الانسان : وأما وجهها الدميم ، فهو عجزها عن السعى الرشيد الى تحقيق السلام ، وقد جعلها هذا العجز تعمل للحرب ، وتنفق على وسائل الدمار اضعاف ما تعمل للسلام ، وأضعاف ما تنفق على مراقب التعمير .

فالوجه الدميم من المدنية الغربية الآلية الحاضرة هو فكرتها الاجتماعية ، وقصور هذه الفكرة عن التوفيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة .+ حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة ، وفي الحق ان المعجز عن التوفيق بين هاتين الحاجتين :

حاجة الفرد ، وحاجة الجماعة ظل آفة التفكير الاجتماعى فى جميع عصور الفكر البشرى .

وهذا التوفيق هو ، الى اليوم ، القمة التى بالقياس اليها يظهر المعجز الفاضح ، فى فلسفة الفلاسفة ، وفكر المفكرين ، ويمكن القول بأن فضيلة الاسلام لا تظهر ، بصورة يقصر عنها تناول كل متناول ، الا حين ترتفع المقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى الى هذه القمة السماء . « هذا ما قلناه فى « رسالة الصلاة » يومئذ ، ونقول اليوم أن من آيات اختلال موازين القيم فى هذه المدنية الغربية المادية ، ان الشيوعية الروسية أعطت اعتبارا للمجتمع ، وهو وسيلة ، فوق ما أعطت الفرد ، وهو غاية وان الاشتراكية فيها تقوم على حساب الحرية الجماعية ، وعلى حساب الحرية الفردية ، وليست الرأسمالية فى الغرب باحسن حالا ، فى هذا الباب ، من الشيوعية الروسية .

فشل المدنية الغربية

وهذه المدنية الغربية الآلية الحاضرة قد بلغت نهاية تطورها ،

وقد فشلت فشلا نهائيا وظاهرا في أن تنظم حياة المجتمع البشرى المعاصر ، وآية هذا الفشل أن مجتمع ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يذق الاستقرار الذى ذاقه مجتمع ما بعد الحرب العالمية الأولى ، حين كانت هذه المدينة الغربية لا تزال غنية بأفانين الحلول لمشاكل ذلك المجتمع ، فقد كان المنتصر فى الحرب العالمية الأولى منتصرا فى السلام أيضا ، وقد كان بذلك قادرا على تنظيم المجتمع العالمى يومئذ ، بصورة من الصور ، مهما يكن عيها ، فقد كانت كافية لتحقيق نزع السلاح ، ولو الى مدى ، وإلى حين ، وكانت كافية لتحقيق لون من الاستقرار . وأما المنتصر فى الحرب العالمية الثانية ، وهوبريطانيا ، فقد أصبح منهزما فى السلام الذى أعقبها ، وإن أردت الدقة قتل ، لم يكن فى الحرب العالمية الثانية منتصر ومنهزم ، وإنما أصبح الجميع فى مركب واحد ، تلقهم الحيرة فى جناحها الأسود ، وها قد انقضى على نهاية الحرب نيف وعشرون عاما ، ولا تزال البشرية من خوف الحرب فى حرب ، فهى تتحدث عن السلام ، وتنق على التسليح أضعاف ما تنفق على مرافق التعمير ، وما ذاك إلا لأنها لا تعرف طريقا الى السلام الا طريقا يقوم على تخويف العدو من عواقب المجازفة بإشعال نار الحرب .

وسبب فشل المدينة الغربية الآلية الحاضرة فى تنظيم المجتمع الحاضر هو أنها بلغت نهاية تطورها المادى الصرف ، فى هذه المرحلة الحاسمة ، من مراحل تحولات المجتمع البشرى

المعاصر ، وأصبحت تفتقر الى عنصر جديد تشفع به عنصرها القديم ، وتلقحه به ، وتزيد بذلك من طاقتها على التطور ، ومن مقدرتها على مواكبة ، وتوجيه حيوية المجتمع الحديث .

روسيا ، وهي تواجه الفصل اليوم في تحقيق الاشتراكية ، بله الشيوعية ، وتنكص على أعقابها ، الى اجراءات هي أدخل في الرأسمالية منها في الاشتراكية ، تتوخى بها ايجاد حوافز للانتاج جديدة ، تعطى أكبر الدليل على أن المدينة الغربية الحاضرة بلغت نهاية تطورها المادى الصرف ، ووقفت عند نهاية الطريق المسدود وسيصبح لزاما عليها أن ترجع الى مفترق الطرق ، حيث تبدأ بسلوك طريق آخر ، كانت شرة الثورة قد أذهلتها عن سلوكه منذ نصف قرن مضى . ولن تجد الصين فرصة التجربة الطويلة التي وجدتها روسيا ، ذلك لأن الزمن قد أزف ، وأن المفارقة الكبيرة بين طاقة المجتمع البشرى الحديث ، وقصور المدينة الغربية أصبحت تتضح كل يوم ، وقد أخذت الصين تشعر بهذا التناقض الرهيب ، ولكنها لم تهتد الى متفحص له الا في هذه الحالة العصيبة ، التي أسستها سخرية ، بالثورة الثقافية يقوم بها ، في الشوارع والأماكن العامة ، المراهقون ضد أساتذة الجامعات والعلماء ، وهي تستهدف ، فيما تستهدف ، تأليه ماوتسى تونغ ، وجعل كتاباته مصادر الثقافة الوحيدة ، ومناهل الحكمة التي ينتهى عندها رأى كل ذى رأى .

وليس من الضروري ان نذكر الغرب الرأسمالى هنا ، لأن

مفارقات المدنية الغربية تمثلها الشيوعية في روسيا وفي الصين أكثر مما يمثلها الغرب ، ولأن الغرب الرأسمالي ليس بصاحب رأى جديد في المدنية الغربية ، وإنما هو مقيم على القديم ، على تطوير يسير سببه تطرف الثورة الشيوعية ، مما اضطره الى ملاقاتها في نصف الطريق ، في محاولة الابقاء على نظامه القديم ، في وجه الثورة المجتاحة . فسبب فشل المدنية الغربية الآلية الحاضرة اذن ، هو ان تقدمها المادى والآلى ، لم يشفع بتقدم خلقى يصحح موازين القيم ، ويضع الآلة في مكانها من حيث انها خادم الانسان وليست سيده ، فالتقدم المادى غير متناسق ، ولا متناسق ، مع التقدم الروحى ، وفي تفكيرنا الاجتماعى المعاصر ، كما سبق بذلك القول ، الرغبة يجد اعتبارا فارق ما تلقى الحرية ، وهذه الظاهرة تنطبق على المذاهب الاشتراكية ، كما تنطبق على الرأسمالية ، وفي الحق أن الشيوعية لا تختلف عن الرأسمالية ، الا اختلاف مقدار فهى كالرأسمالية ، مادية في الأصل ، ولكنها أكفأ منها ، من حيث المقدرة على تحقيق الوفرة المادية ، وعدالة توزيعها ، وما ينبغى أن نخدع عن هذه الحقيقة بملاحظة العداوة النائرة بينهما ، فإنا هى بمثابة العداوة التى تكون بين الفرق المختلفة في الدين الواحد فهى عداوة لا تدل على اختلاف المنبت كما تدل على وحدة الأديم الذى تقوم عليه هذه الفرق المتناحرة .

وإذا أردنا أن نضع سبب فشل المدنية الغربية الآلية
الحاضرة وضعاً محدداً ، وجب علينا أن نقرر أن مرد هذا الفشل
هو عجز هذه المدنية عن الإجابة على سؤالين ظلاً بغير جواب
صحيح طوال الحقب السوالم من التاريخ البشرى وقد أصبحت
الإجابة عليهما ضربة لازب .

والسؤالان هما : ما حقيقة العلاقة بين الفرد والجماعة ؟
وبين الفرد والكون ؟

الباب الثانى

الفرد والجماعة فى التفكير الفلسفى

أما الفلسفة الاجتماعية ، عبر العصور وإلى إن انتهت بالشيوعية الماصرة ، فإنها قد عثلت فى ادراك العلاقة بين الفرد والجماعة ، فهى قد ظنت أن الفرد إذا وجد الفرصة لممارسة حريته فإن نشاطه سيكون ضد مصلحة الجماعة ، ولما كانت الجماعة أكثر من الفرد ، فإن مصلحتها أولى بالرعاية من مصلحته ، ومن ثم أهدرت حرية الفرد ، فى سبيل مصلحة الجماعة ، متى ظهر أنهما تتعارضان .

ومتى نظرت إلى تاريخ المجتمع البشرى ، منذ نشأته وإلى يوم الناس هذا ، ظهر لك جلياً أن حرية الفرد كثيراً ما تتعارض مع مصلحة الجماعة ، بل ظهر لك أن الجماعة لم يقم نظامها ولم تصن مصالحها إلا على حساب تقييد حرية الفرد ، ذلك بأن الفرد البشرى ارتفع من حيوانية متوحشة ، لا هم لها غير تحصيل شهوة البطن والفرج ، ولما كان المجتمع البشرى فى أولياته لم يكن لينشأ إلا إذا قيدت هاتان الشهوتان ، فقد قام العرف الذى ينظم العلاقات الجنسية ، فيحرم الأخت على الأخ ، ويحرم البنت على الأب ، ويحرم الأم على الابن ، ويحرم زوجة الابن على الأب ، ويحرم زوجة الأب على الابن ، قبل أن يقوم العرف الذى

يحرم الزنا عموماً ، وقد أعان هذا العرف ، أو سمه القانون الأول ، على تهدة الغيرة الجنسية التي كانت تفرق الأسرة البشرية ، كلما بلغ الابناء فيها مبلغ الرجال ، فقد أصبح ، بعد هذا العرف ، من الممكن ان يتعايش ، فى منزل واحد ، أو فى منازل متجاورة ، الأب والابن البالغ والصهر والابن المتزوج ، وكل منهم آمن على زوجته من الآخرين . ولربما يكون العرف الذى ينظم احترام الملكية الفردية قد نشأ مع هذا العرف من الوهلة الأولى ، فانه ، فى المجتمعات البدائية ، ليس هناك كبير فرق بين ملكية الزوجة ، وملكية الآلة أو الكهف ، وإذا كان لابد للمجتمعات الصغيرة أن تعيش فى وئام ، وفى مكان واحد ، وفى أعداد تتزايد دائماً ، تصيد معا ، وتحارب أعداءها معا ، وتقابل صروف الأيام متحدة ، فانه لابد من التواضع على هذين العرفين ، اللذين ينظمان السلوك فى الجماعة ، ويصونان كيانهما ، ولا بد أن عقوبة القتل كانت تنفذ فى الفرد لدى ثبوت تهمة الزنا ، فى هذه الدوائر ، عليه ، يستوى فى ذلك الرجال والنساء . ولقد كانت عقوبة القتل توقع على الفرد أيضاً لدى السرقة من عشيرته الأقربين ، ثم عمت فأصبحت تطبق لدى السرقة من حيث هى ، وذلك عندما اتسعت الجماعة ، ثم خففت ، فأصبحت تستأصل طرفاً من السارق بدلا من استئصال حياته كلها ، ذلك بأن الأفراد قد بلغوا من الرفعة والذكاء بحيث يرتدعون بعنف أخف من العنف الذى كان ضروريا لردع أسلافهم .

وليس معنى هذا الحديث ان المجتمعات كلها نشأت بصورة واحدة في كل مكان ، ولكنه ممالا شك فيه ان المجتمعات البشرية حيث نشأت فقد نشأت حول طائفة من العادات والأعراف ، التي تمثل نشأة القانون ، والتي يرجع اليها الفصل في نشأة المجتمع البشرى . ولما كان الفرد البشرى الأول غليظ الطبع ، قاسى القلب ، يلبد الحس ، حيوانى النزعة فقد احتاج الى عنف عنيف لترويضه ، ولتقله من الاستيحاش الى الاستيناس ، وكذلك كان العرف الاجتماعى الأول ، شديد اعنيفا ، يفرض الموت عقوبة على أيسر المخالفات ، بل انه يفرض على الأفراد الصالحين أن يضعوا حياتهم دائما فى خدمة مجتمعهم ، فقد كانت الضحية البشرية معروفة تذبيح على مذابح معابد الجماعة ، استجلابا لرضا الآلهة ، أو دفعا لغضبها حين يظن بها الغضب ، ولقد كانت هذه الشريعة العنيفة ، فى دحض حرية الفرد ، فى سبيل مصلحة الجماعة معروفة ومعمولا بها ، الى وقت قريب ، ففى زمن أبى الأنبياء ، ابراهيم الخليل ، وهو قد عاش قبل ميلاد المسيح بحوالى ألفى سنة ، كانت هذه الشريعة لا تزال مقبولة دينا وعقلا ، فانه هو نفسه قد أمر بذبيح ابنه اسماعيل ، فأقبل على تنفيذ الأمر غير هيب ولا متردد ، فتأذن الله يومئذ بنسخها فنسخت ، وفدى البشر بحيوانية أغلظ من حيوانيته ، وكان هذا علما بأن ارتفاع البشر درجة فوق درجة الحيوان قد أشرف على غايته ، ولقد قص الله علينا من أمر ابراهيم واسماعيل فقال « وقال انى ذاهب الى ربى سيهدينى » رب هب

لى من الصالحين * فبشرناه بـغلام حليم * فلما بلغ معه
السمى قال يا بنى ابنى ارى فى المنام انى أذبحك ، فأنظر ماذا
ترى ، قال يا أبتى افعل ما تؤمر ، متجدنى ان شاء الله من الصابرين
* فلما أسلما وتله للجبين * وفاديناہ أن يا ابراهيم * قد
صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين * ان هذا لهو البلاء
المبين * وفديناه بذبح عظيم * وتركنا عليه فى الآخريں * سلام
على ابراهيم * »

« وتركنا عليه فى الآخريں » تعنى فيما تعنى أبطال شرعة العنف
الفرد البشرى ، لأنها لبثت حثبا سحيقة ، وقد تم انتفاعه بها ،
فارتفع من وهدة الحيوانية وأصبح خليقا أن يفدى بما هو
دونه من بهيمة الأنعام .

ولا عبرة ببعض صور العنف التى لا يزال يتعرض لها
الأفراد فى المجتمعات البشرية المعاصرة ، فأنها آيلة الى الزوال
كلما أتاحت لها فرص الوعي والرشد . فان التضحية الحسية
بالفرد البشرى لم تنته بجرة قلم على عهد ابراهيم الخليل ، والتاريخ
يخبرنا أن المسلمين ، لدى فتح مصر ، قد وجدوها تمارس فى
صورة عروس النيل ، فانه قد قيل ان عمرو بن العاص ، فاتح
مصر وأميرها يومئذ ، قد اتبته ذات يوم على جلبة عظيمة ، فسأل
عنها ، فأخبر أن القوم قد جرى عرفهم بأن يتخيروا بنتا ، من
أجمل الفتيات ، ومن أعرق الأسر ، يزفونها كل عام الى
النيل ، يلقونها فى أحضانہ فداء لقومها من القحط ، لأنها تفرى

النيل بأن يفيض عليهم باليمن والبركات ، فطلب اليهم عمرو
ابن العاص أن يستأنوا بها ، حتى يستأمر عمر بن الخطاب في ذلك ،
فكتب الى عمر ، فرد عمر بجوابه المشهور الذي قال فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم :

من عبد الله عمر بن الخطاب ، أمير المؤمنين ، الى ثيل مصر •
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته •

أما بعد ، فأنا كنت تفيض من عندك فلا تفيض ، وإن كنت
أنا تفيض من عند الله ففرض •

وأمر عمرو بن العاص أن يلقيه في النيل ، ففعل ، وفاض
النيل ، وأبطلت من يومئذ تلك العادة ، وتم بالعلم فداء جديد
للفرد البشرى •

وهذا العنف العنيف بالفرد البشرى ، الذي استمر منذ فجر
المجتمع البشرى ، وهو قبل فجر التاريخ بآماد سحيقة ، وظلت
صوره الى وقت قريب ، كالذي سقنا عليه المثالين الماضيين ، ضل
المفكرين الاجتماعيين ، فظنوا أن حرية الفرد ، قياسا الى ما
جرى به التاريخ ، تتعارض دائما مع مصلحة الجماعة ، وإن الرشد
أذن في أن يضحي بحرية الفرد في سبيل مصلحة الجماعة •
وتورطت في هذا الوهم الشيوعية ، وهي طليعة الفلسفة الاجتماعية
المعاصرة ، وصاحبة الدور التقدمي الذكي في المدنية الغربية الآلية
الحاضرة •

الفرد والكون في التفكير الفلسفي

وعجز الفلسفة الاجتماعية المعاصرة في ادراك العلاقة بين الانسان والكون ، أكبر من عجزها عن ادراك العلاقة بين الفرد والجماعة ، ولكن أثره أقل ظهورا ، ذلك بأن علاقة الفرد بالجماعة واجهت التطبيق العملي ، في السياسة والتشريع والتنفيذ ، بينما لا تزال العلاقة بين الفرد والكون في الحيز النظري ، وما ذاك الا لأننا لا نزال في قبضة غريزة القطيع ، لم يقو بنا الفكر حتى نبرز الى منازل الفرديات . ولكن ، مما لا ريب فيه ، ان عهد الجماعة أصبح يظلي مكانه لعهد الفرد الذي أخذت شمسهُ تؤذن بشروق ، وسيحل يومه حين يتم نظريا ، ثم عمليا ، قض التعارض المتوهم بين الفرد والجماعة ، وهو أمر ستحدث عنه بالتفصيل بعد قليل ، ان شاء الله .

والفهم الدقيق للعلاقة بين الانسان والكون ليس أمر فلسفة نظرية يمكن أن تلحق بالترف الذهني ، وانما هو أمر عملي ، عليه يتوقف تحقيق الفردية ، في مضمار المجهود الفردي ، وفي مضمار تنظيم الجماعة لتكون والدا شرعيا للأفراد الذين يرجى لهم أن يحققوا فردياتهم .

وضلال الفلسفة الاجتماعية عن فهم العلاقة بين الانسان والكون فهما صحيحا انما يلتبس سببه في استقراء التاريخ البشرى منذ بداياته ، ذلك بأن الانسان الأول ، عندما وقف على رجليه لأول مرة ، واستقبل بعقله البيئة الطبيعية التي عاش فيها ، وجدها

تزخر بالقوى الهائلة التى، فيما يبدو له ، تتركب بطريقة تختلف
عن تركيبه ، وتتصرف بأسلوب لا يستقيم مع تفكيره ومع رغباته،
وهى بعد لا تبالى بحياته أو موته، بل ان كثيرا منها ليسعى في اهلاكه
سعيًا حثيثًا ، والذين يشاركونه الحياة ، بين هذه القوى الصماء
الهائلة ، هم بين صيد وصياد - صيد يصيد ويصاد ، وصياد
يصيد ويصاد، فكأن البيئة كلها، أنياب زرق ، ومخالب حمر ،
وأصبح عليه هو ، اذا كان لا بد له أن يحفظ مهجته ، أن يكيد
أنصاف الكيد ، وأن يحتال لنفسه ألوان الحيل .

ثم ان هذه القوى الصماء ، منها الهائل الرهيب الذى يعجز
حيثه ، ويعبى عقله ، ومنها ما يغلب منه الضرر ، ومنها ما
يغلب منه النفع ، فهذته حيثه الى التزلف اليها جميعا ، بدوافع
الخوف ، أو بدوافع الحب ، فتذلل ، وتخضع ، وقدم الهدايا ،
وقرب القرابين ، ورسم مراسيم العبادات . ومن القوى التى
تسوج بها البيئة الطبيعية التى عاش فيها ، قوى تنالها الحيلة ،
وتبلغ منها المناجزة ، فاحتال أفانين الحيلة ، فبنى البيوت فوق
الأشجار ، وعلى قمم الجبال ، وعلى أعمدة اتخذها من سيقان
الشجر وغرزها فى أرض برك المياه ، وفى الأماكن المحصنة
الأخرى . ثم هو باتخاذ الآلة ، من فروع الأشجار ، ومن قطع
الأحجار ، قد مد فى قدرته على المناجزة .

والانسان ، بين العبادة والمناجزة ، تغلب عليه الوحشة ،

ويساوره القلق بأنه وحيد من نوعه ، يحتوشه الأعداء من جميع اقطاره ، يتحينون منه الغرة ، ويتربصون به الدوائر ، ومن ههنا قام في خلد الانسان ان مكانه من الكون مكان اللدد والخصومة .

ولقد انتهت الفلسفة ببعض ابنائها الآن الى أن يقرروا ان الدين ، الذي دفع اليه الانسان الأول ، بالعوامل الطبيعية التي جرى ذكرها آنفا ، انما هو لازمة من لوازم الطقولة ، وان الدين ، حيث وجد والى اليوم ، انما هو ظاهرة طقولة ، اذ لجأ الانسان الأول الى اله تخيله ليسد به حاجة الطفل فيه الى أب يحميه . وان الأصل في مواجهة البيئة هو المناجزة ، لا التمليق ، وما دفع الانسان الى التمليق الا العجز عن المناجزة ، والآن ، وبطويرة لسلحه الأول ، من فروع الأشجار وقطع الأحجار ، الى أن بلغ به القنبلة الهيدروجينية ، فان مقدرته على المناجزة اكتسبت ، أو كادت ، ويجب اذن ان يقلع عن التمليق ، أو قل عن الدين ، وعن الأديان ، وعن الله .

والى خروشيف ينسب قول ، زعموا انه قاله ، وهو ان قاقارين عندما دار في الفضاء الخارجى وكان ذلك لأول مرة في تاريخ تقدم العلم الحديث ، لم يجد ذلك الكائن الذي يدعونه الله ، فكان خروشيف لا يتصور الله الا من نوع المادة التي يزعم انه يعرفها ، وفي الحق ، ان فلسفتهم ، حين عجزت عن تصور شىء وراء المادة ، اتخذت

من عجزها فضيلة ، فأنكرت وجود كل شيء وراء المادة ، وذلك لكي يستقيم لها القول بأن الانسان ، أثناء مناجزته لبيئته المادية ، يتطور في فهمه لها ، ويحسن من وسائله في مناجزتها ، حتى يتم له قهرها وتسخيرها ، ويصبح بذلك سيد مصيره .

ان الضلال في فهم علاقة الانسان بالكون لم يبلغ ، في أى وقت من الأوقات ، هذا البعد الذى بلغه على عهد الشيوعية ، وباسم العلم والفلسفة ... والشيوعية هى طليعة الفلسفة الاجتماعية المعاصرة ، وهى صاحبة الدور التقدّمى ، الذكى ، فى المدنية الغربية الآلية الحاضرة .. على أيسر تقدير ، هذا ما يبدو للشعوب الآن .

أم تقولون ان الغرب المسيحى يختلف فى مسألة الدين ، وفى أمر الله ، عن الشرق الشيوعى .

قد يكون هذا حقا من الناحية التقليدية ، ولكنه ليس بحق من الناحية العملية ، وليس فى فكرة الغرب عن الدين ، وعن الله ، ما يعصم الغرب من أن يصبح شيوعيا ، ولقد كانت روسيا ، قبل الثورة الشيوعية ، مسيحية ، وكانت أورثوذكسية فى ذلك . وفى الحق ، ان الدين ، سواء كان مسيحيا أو اسلاميا ، ان لم يستوعب كل نشاط المجتمع ، ونشاط الأفراد ، ويتولى تنظيم كل طاقات الحياة الفردية والجماعية ، على رشد وعلى هدى ، فانه ينصل من حياة الناس ، ويقل أثره ، ويخلى مكانه لأية فلسفة أخرى ،

كهما كان مبلغها من الضلال ، مادامت هذه الفلسفة قادرة على تقديم الحلول العملية لمشاكل الناس اليومية ، أو حتى ما دامت قادرة على تظليل الناس ، الى حين ، باسم خدمة مصالحهم المعيشية ، فان الناس ، ما داموا أصحاب معدات وأجساد ، يجب ألا تهمل دعوتهم الى الفضيلة حاجة معداتهم وأجسادهم ، بل ان المعرفة بطبائع الأشياء تقضى بأن تكون دعوتهم الى الفضيلة عن طريق معداتهم وأجسادهم .

ومهما يكن من الأمر بين الشرق الشيوعي ، والغرب المسيحي ، فان المدنية الغربية الآلية الحاضرة ليست مسيحية ، وهى قد عجزت عن ادراك العلاقة بين الفرد والجماعة ، كما عجزت عن ادراك العلاقة بين الفرد والكون ، وهى من جراء هذا العجز قد منيت بالقصور العملى عن الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية وذلك أكبر مظاهر فشلها .

ولسنا نحن الآن بصدد الزاوية عليها ، ولا بصدد التقليل من شأنها ، وإنما نحن بصدد دراسة علمية لها ، تضعها فى موضعها ، وتعرف لها حقها ، وتدعو الى سد النقص فيها لتغدو مدنية بعد أن أصبحت حضارة .

الباب الثالث

الفرد والجماعة في الاسلام

أول ما تجب الإشارة اليه هو أن الفرد في الاسلام هو الغاية وكل ما عداه وسيلة اليه ، يما في ذلك وسيلة القرآن ، والاسلام ، تستوى في ذلك المرأة مع الرجل مساواة تامة ، وهذا يعنى ان الفرد البشرى — امرأة كان أو رجلا ، عاقلا كان أو مختل العقل — يجب ألا يتخذ وسيلة الى غاية وراءه ، وانما هو الغاية التى تؤدى اليها جميع الوسائل .

وهذه الفردية هى جوهر الأمر كله ، اذ عليها مدار التكليف ، ومدار التشريف ، واذ لا تنصب موازين الحساب ، يوم تنصب ، الا للأفراد يتساوى في ذلك الرجال والنساء وهذه النقطة نحب لها أن تكون مركزة في الأذهان — قاله تعالى يقول « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ويقول « ونرثه ما يقول ويأتينا فردا » ويقول « ان كل من فى السماوات والأرض الا آتى الرحمن عبدا » * لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتية يوم القيامة فردا » ويقول « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » وهذه المساواة بين الرجل والمرأة ، هى أصل الاسلام وانما ميزت بينهما الشريعة لعوامل تلتبس فى تطور المجتمع عبر التاريخ .

ومما لا ريب فيه ان الفرد الذي يقام له وزن في الاسلام
انما هو الفرد العارف بالله ، وانما جعل الاسلام كل فرد غاية في
ذاته ، وان كان أبله ، لأنه جرثومة العارف بالله ، وستحصل منه
المعرفة ، عاجلا أو آجلا ، « كان على ربك حتما مقضيا » . ولقد
زعمنا في مستهل هذا السفر ان الاسلام قد استطاع ان يفض
التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة ، وان ينسق
هاتين الحاجتين في سبط واحد ، تكون فيه حاجة الفرد الى الحرية
الفردية المطلقة ، امتدادا لحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية
الشاملة . وبعبارة أخرى ، استطاع ان يجعل تنظيم الجماعة
وسيلة الى الحرية ، وهو بعد انما استطاع هذا التنسيق بفضل
التوحيد ، الذي جعل شريعته تقع على مستويين . . مستوى
الجماعة ، ومستوى الفرد : فأما تشريعه في مستوى الجماعة
فيعرف بتشريع المعاملات ، وأما تشريعه في مستوى الفرد فيعرف
بتشريع العبادات . والسمة الغالبة على تشريع المعاملات انه
تشريع ينسق العلاقة بين الفرد والفرد في المجتمع ، والسمة الغالبة
على تشريع العبادات انه تشريع ينسق العلاقة بين الفرد والرب ،
وليس معنى هذا ان كلا من هذين التشريعين يقوم بمعزل عن
الآخر ، وانما معناه انها شطرا شريعة واحدة ، لا تقوم الا بهما
معا . وبينهما اختلاف مقدار ، لا اختلاف نوع . فتشريع
المعاملات تشريع عبادات في مستوى غليظ ، وتشريع العبادات تشريع
معاملات في مستوى رفيع ، وذلك لأن سمة الفردية في العبادات أظهر

منها في المعاملات * * والمقرر انه ليست للعبادة قيمة ان لم تنعكس في معاملتك الجماعة معاملة هي في حد ذاتها عبادة * ولقد جعل المصنوم الدين كله في هذا المجال فقال : « الدين المعاملة » فكان العبادة في الخلوة مدرسة تعد الفرد الاعداد النظرى ، ثم هو لا يجد فرصة التطبيق العملى الا فى سلوكه فى الجماعة ، وتمرسه بمعاملة أفرادها *

فالتوحيد يقرر ان الوجود كله مصدره واحد ، وطريقه واحد ، ومصيره واحد * * من الله صدر ، والى الله يعود ، وانما يعود فرادى . « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة » * وليست العودة الى الله بقطع المسافات ، وانما هي بتقريب الصفات من الصفات * بتقريب صفات المحدود ، من صفات المطلق * وانما تكون عودة الفرد الى الله بوسائل العودة اليه ، ومنها وسيلة الاسلام ، ووسيلة القرآن ، ووسيلة الجماعة * * والجماعة لها حرية ، وهي بمثابة قاعدة الهرم حين تكون حرية الفرد هي قمته * أو قل أن حرية الجماعة هي الشجرة وحرية الفرد هي الثمرة ، ومن ثم ، ومن هذه النظرة الشاملة ، لا يجد الاسلام تعارضا ، ولا تناقضا ، بين الفرد والجماعة *

وحين وصل الاسلام ، بفضل التوحيد ، الى هذا التحقيق الدقيق ، بين الفرد والجماعة ، شرع كل تشريعاته بصورة تحقق فى سياق واحد ، حاجة الفرد وحاجة الجماعة * * فلم يضح

بالفرد في سبيل الجماعة ، فيهزم الغاية بالوسيلة ، ولم يضح
بالجماعة ، في سبيل الفرد ، فيفرط في أهم وسائل تحقيق الفردية ،
وانما جاء تشريعه ، في جميع صوره ، نسقا عاليا من المقدرة
على التوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة
الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة .

الحرية الفردية المطلقة

كثير من الفلاسفة يرى أن الحديث عن الحرية الفردية المطلقة
نافلة من القول ، والا فحرية الفرد يجب أن تكون مقيدة ، ان لم
نرد لها أن تصبح فوضى .

وأما الاسلام فهو يرى أن الأصل في الحرية الاطلاق ، وانما
حين نتحدث عن الحرية ، من حيث هي ، وفي أى مستوى كانت ،
انما نتحدث عن الاطلاق ، من حيث لا ندرى ، ذلك بأن الحرية
المقيدة انما هي نقحة من نقحات الاطلاق تضوعت على أهل الأرض
بقدر طاقتهم على احتمالها ، فكأن القيد ليس أصلا ، وانما الأصل
الاطلاق ، وما القيد الا لازمة مرحلية تصاحب تطور الفرد من
المحدود الى المطلق .

فالحرية في الاسلام مطلقة ،، وهي حق لكل فرد بشرى ، من
حيث انه بشرى ، بصرف النظر عن ملته أو عنصره ،
وهي حق يقابله واجب ، فلا يؤخذ الا به ، وهذا الواجب
هو حسن التصرف في الحرية . فلا تصبح الحرية محدودة الا حين

يصبح الحر عاجزاً عن التزام واجبها، وحينئذ تصادر في الحدود التي عجز عنها ، وتصادر بقوانين دستورية.. والقوانين الدستورية في الاسلام هي القوانين التي تملك القدرة على التوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة، فهي لا تضحي بالفرد في سبيل الجماعة ، ولا بالجماعة في سبيل الفرد ، وانما هي قسط موزون بين ذلك .. تحقق حين تطبق ، بكل جزئية من جزئياتها ، مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في آن معا ، وفي سياق واحد . وانما كان الاطلاق في الاسلام أصلاً لأنه لا يرى لترقي الفرد حداً يقف عنده ، فهو عنده سائر من المحدود الى المطلق ، أو قل مسير من النقص الى الكمال — والكمال المطلق . فنهاية العبد في الاسلام كمال الرب ، وكمال الرب في الاطلاق، والله تبارك وتعالى يقول « وان ليس للانسان الا ما سعى » * وان سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الاوفى * وأن الى ربك المنتهى » يعنى منتهى السير .. وليس السير الى الله بقطع المسافات ، كما قلنا آنفاً ، وانما هو بتخلق العبد بأخلاق الرب ، والله تعالى يقول « يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه » اردت أو لم ترد لقاءه ، وأين يكون لقاءه ؟ أفى أرضه أم سمائه ؟ لقد قال جل من قائل « ما وسعنى أرضى ولا سمائى ، وانما وسعنى قلب عبدي المؤمن » * فانت اذن انما تلتقاء فيك * وبه لا بك .

وفي ذلك قال المعصوم « تخلقوا باخلاق الله ، ان ربي
على سراط مستقيم » ..

والله تعالى يقول « كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ،
وبما كنتم تدرسون » .

والذي يجعلنا عاجزين عن الوفاء بواجب الحرية الفردية
المطلقة انما هو الجهل ، ونحن ، لفرط جهلنا ، نحب جهلنا ، ونكره
المعرفة ، الا اذا جاءت عن طريق يناسب هوانا . « كتب عليكم
القتال وهو كره لكم ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ،
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون »
.. « وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » تشير الى أنانيتنا .. فنحن
نحب أنفسنا ، ونحب كل ما يصدر عنها من حماقات . وكل
فرد بشرى هو ، بالضرورة التكوينية ، أنانى .. وكماله انما
يكمن في هذه النشأة الأنانية ..

وأنانية كل أنانى على مستويين .. مستوى الأنانية
الضيقة ، المتسفة ، الجاهلة ، ومستوى الأنانية الواسعة ،
المتسامية ، العاقلة .

فالأنانى الجاهل قد يرى مصلحته في أمور تخالف مصالح
الجماعة ، واذا اقتضى الأمر فهو قد يضحي بمصلحة الجماعة ليصل
الى ما يظنه مصلحته هو .. والأنانى العاقل لا يرى مصلحته
الا في أمور تستقيم مع مصالح الآخرين ، فهو يقول مع أبي العلاء
المعري : -

ولو انى حيت الخلد فردا * لما أحببت بالخلد انفرادك
فلا هطلت على ولا بأرضى * سحائب ليس تتظم البلاد.

وملاك هذا الأمر التعليم الرشيد فى عبارة المعصوم حين
قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ومنذ
هذه اللحظة وضع الاسلام نفسه ضد الأنانية الجاهلة ، ومع الأنانية
العاقلة « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به »
هواه يعنى أنانيته الجاهلة .. « ان أعدى أعدائك نفسك التى
بين جنبيك » * « نفسك التى بين جنبيك » تعنى نفسك السفلى ،
أو نفسك الدنيا ، فى مقابلة نفسك العليا ، أو نفسك الأخرى ، التى
يرجع اليها كاف الخطاب فى « ان أعدى أعدائك » فكأنه قال أن
أعدى أعداء نفسك الأخرى نفسك الدنيا .. ولأمر ما كثر
التعير فى القرآن بكلمتى الدنيا والأخرى *

وكل ذلك يعنى الأنانية الجاهلة فى مقابلة الأنانية العاقلة ..
.. وقول الله تعالى « ان هذا القرآن يهتدى للتى هى أقوم »
يعنى للنفس العليا ، وكذلك قوله « من اهتدى فانما يهتدى
لنفسه ، ومن ضل فانما يضل عليها » *

وما دمتا فى منطقة الأنانية الجاهلة ، فان حريتنا لا بد تقيد ،
لمصلحة مجتمعنا ، ولمصلحتنا نحن أيضا ، ويجب أن يكون القيد
وفق قانون دستورى .. ومن هذا يتضح أن الحرية فى الاسلام
على مستويين : مستوى الحرية المقيدة بقوانين دستورية ، وقد

تحدثنا عن القوانين الدستورية ، ومستوى الحرية المطلقة • والحر في المستوى الأول ، هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، على شرط ألا تتعدى ممارسته لحيته في القول ، أو العمل ، على حريات الآخرين ، فإن تعدى تعرضت حريته للمصادرة وفق قوانين دستورية ، جزاء وفاقا •

والحر في المستوى الثاني هو الذي يفكر كما يريد ، ويقول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، ثم لا تكون نتيجة ممارسته لكل أولئك ألا خيرا ، وبركة ، وبرابالناس ، وأدنى مراتب الحرية الأولى العدل ، وأدنى مراتب الحرية الثانية العفو ، وصاحب هذه لا ينطوي ضميره المحجب علي ضغن على أحد ، ذلك لأنه يعلم أن الجريمة انما تبدأ في الضمير ، ثم تبرز الى حيز القول ، ثم الى حيز العمل • والله تعالى انما يعنى هؤلاء ، ولا يعنى أولئك ، حين قال : « وذروا ظاهر الاثم وباطنه ، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يفترون » وهو أيضا يعينهم حين قال : « قل انما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن » وهو أيضا يعينهم حين قال : « وان تبدوا ما في أنفسكم ، أو تخفوه ، يحاسبكم به الله » ..

وأما أصحاب مرتبة الحرية المقيدة فان حديث المعصوم يعينهم حين قال « ان الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسهم ، حتى

يقولوا أو يعملوا»

والحريتان متداخلتان ، فالأولى منهما مرحلة اعداد للثانية ، اذ لا يبلغ الفرد منازلها الا بالتمرس بالمجهود الفردي في تربية النفس ، بمراقبتها ، ومحاسبتها ، وترويضها لتصبح موكلة بالتجويد ، كلفة بالاحسان . والمراقبة تعنى الحضور مع الله دائما حتى لا تتصرف الجوارح فيما لا يرضيه ، من فكر ، أو قول ، أو فعل ، والمحاسبة تعنى استدراك ما افلتت من ضبط المراقبة ، ولما كانت الحرية الفردية المطلقة لا تنال الا بشئها ، وثمنها ، كما قررنا آنفا ، هو حسن التصرف في حرية الضمير المغيب ، وحرية القول ، وحرية العمل ، فقد طوع الاسلام عباداته ، وتشاريعه ، لتبلغ بالفرد هذا المبلغ .

الشريعة في خدمة الحرية الفردية المطلق

شريعة العبادات كلها شريعة فردية لأن مدارها على الضمير المغيب ، ولا يطعن في هذا التقرير ان بعض العبادات تؤدي في جماعة ، وفي الحق ، ان كل أعمال الاسلام في العبادات ، والمعاملات ، تركز على الضمير تركيزا أساسيا ، ومن ههنا جاء قول المعصوم : « نية المرء خير من عمله » . فالنية تجري من العمل مجرى الروح في الجسد ، فاذا خرجت الروح من الجسد فسد ، وتحلل ، وأصبح هباء منثورا ، والى ذلك الإشارة الكريمة بقوله تعالى « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه

هباء منشورا » ذلك لأنه عمل لا روح فيه ، أو قل لا نية صالحة
لوجه الله وراءه .

والخطيئة انما تبدأ في خاطر ، والخطر هو حديث الضمير ،
فاذا كان الضمير المحجب ينطوى على اثم فان خواطره تكون
شريرة ، ثم لا تلبث هذه الخواطر أن تلح على صاحبها حتى ينطلق
بها لسانه ، فيكون كلامه شريرا ، ثم لا يلبث هذا الكلام الشرير
أن يلح على صاحبه حتى يبرز الى حيز العمل ، فيكون عمله
شريرا أيضا ، فاذا كان الفرد يفكر بالشر في ضميره المغيب ،
ويتحدث بالشر ، وتحرك أعضاؤه بعمل الشر ، فقد وجب أن تسحب
حريته ، وأن تصدر ، بيد أن هذه المصادرة يجب أن تكون لمصلحته
هو أولا ، ثم لمصلحة الجماعة في المكان الثاني ، وهي انما تكون
لمصلحته اذا كان انما يفيد منها تربية تجعله أهلا لاسترداد حريته
من جديد ، مع المقدرة على حسن التصرف فيها .

ومما لا شك فيه أن التشريع ، سواء كان تشريع عادة ، او
تشريع عبادة ، انما هو منهاج تربوي يرتفع ، بالمجتمعات
وبالأفراد ، من الغلظة ، والجفوة الى اللطف والانسانية ، وكلما
كان الناس غلاظ الأكباد ، بليدي الحس ، كلما شدد عليهم
في التشريع ، وكبلوا بالقيود والأقال . فلو أن الناس رعوا
ما عليهم ، حق رعايته ، لما اعتروا في أمر من أمور معاشهم ، ولا
أمر معادهم ، والله تبارك وتعالى يقول « ما يفعل الله بعذابكم ان

شكرتم وآمنتهم ، وكان الله شاكرا عليما ؟» لكن حاجة الناس الى الترية، والتأنيس، والترويض، هي التي حرمت المحرمات، وهي التي عزمت العزائم ، وجاءت المحرمات والعزائم وفق الحاجة اليها . وقد تحدثنا عن التشديد على الفرد عند نشأة المجتمع البشري في سحيق الآماد بما يكفى ، فاذا جئنا الى العصور الحديثة ، عصور الديانات الكتابية التي نعرفها ، نجد أن القاعدة تطرد ولا تخلف ، فهذا القرآن يحدثنا عن اليهود فيقول « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ، وأخذهم الربا ، وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » ويقول أيضا عنهم ، « واذ قال موسى لقومه يا قومى انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ، فتوبوا الى بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم ، انه هو التواب الرحيم » .

فلغلظة أكبادهم ، وبلاذة حصمهم ، شدد عليهم ، فحرمت عليهم الطيبات ، وفرض عليهم ، فى التوبة ، ان يقتلوا أنفسهم قتلا حسيا ، وهو بسبيل ما تحدثنا عنه فى أمر التضحية بالفرد البشري على مذابح العبادة فى أول النشأة .

ولما تقدم الفرد البشري هوئا ما ، وأصبح لا يحتاج كل ذلك التشديد ليتربى ، خفف عنه ، فجاء التشريع فى حق الأمة المحمدية يقول « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه ،

الا أن يكون ميتة ، أو دما مسفوحا ، أو لحم خنزير ، فانه رجس ، أو فسقا أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد ، فان ربك غفور رحيم » وقال في حقهم أيضا ، « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، الا أن تكون تجارة ، عن تراض منكم ، ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيمًا » .

فضاقت دائرة المحرمات في التشريع الأخير ، واختصرت الى أربعة ، كلها خبيث ، ثم تجاوزت عن هذه الأربعة للمضطر ، اذا لم يكن باغيا ، والا عاديا على أحد .

ونهى عن قتل النفس ، حين أصبحت تستجيب بأقل من هذا العنف فقال « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا » وهو انما كان ، في شريعته ، بنا رحيمًا لأننا أصبحنا رحماء « كما تدين تدان » .

وتواصل القاعدة أطرافها في المزيد من التخفيف على الناس كلما أصبحوا من رهافة الحسن بحيث لا يحتاجون الشدة ليتعلموا . . . ويبلغ من أمر هذا التخفيف ان ينتقل التحريم من الأعيان الحسية الى صور السلوك المعنوية ، فاسمع القرآن الكريم يحدثنا فيقول : « يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، واكلوا واشربوا ، ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين » قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هي للذين آمنوا ، في الحياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة ، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون » قل انما حرم ربي الفواحش ، ما ظهر منها

وما بطن ، والأثم ، والبغى بغير الحق ، وإن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وإن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ويقول ، « وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، وقد فصل لكم ما حرم عليكم ، إلا ما اضطررتم اليه ، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ، إن ربك هو أعلم بالمعتدين ❀ وذروا ظاهر الأثم وباطنه ، إذ الذين يكسبون الأثم سيجزون بما كانوا يقتربون » .

فاذا المحرم حقا ، وفي آخر الأمر ، هو عيب السلوك ، ونقص الأخلاق ، وإنما حرم المحسوس من الأعيان المحرمة كوسيلة لشفاء النفوس من عيوب السلوك ، ومن نقص الأخلاق ، وذلك على القاعدة الحكيمة التي تطلب عنايتها هذه الآية الكريمة ، « سترهم آياتنا ، في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » وحين ينسحب التحريم من الصور الحسية الغليظة إلى الصور المعنوية الدقيقة في عيوب السيرة بين الناس ، يواصل هذا الانسحاب حتى يصل خفايا السرية ، وما يحويها من خواطر الأثم ، وحين قال « وذروا ظاهر الأثم وباطنه » إنما جاء الأمر بترك ظاهر الأثم في مكان الوسيلة ، وجاء الأمر بترك باطن الأثم في مكان الغاية . فكأنه قال : أتركوا ظاهر الأثم لتتمكنوا من ترك باطنه ، لأنه هو مصدر كل الشرور ❀ ويصل القرآن بمطاردة الأثم إلى أغوار السرية

حين يقول « وان تبدوا ما في أنفسكم ، أو تخفوه ، يحاسبكم به الله » وحين يقول « وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما » والظلم هنا الشرك الخفى ، واليه يرجع كل الشر ، فى جميع صورته ، وإنما يكون الشرك الخفى فى سر السرية ، وأخفى منه ما يكون فى سر السر ، كما يقول أصحابنا الصوفية والقرآن فى ذلك يقول « وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر ، وأخفى » أخفى من السر ، وهو سر السر . فأسلوب القرآن فى شفاء النفوس من الخطيئة أسلوب عكسى ، يبدأ من الخارج ، ويسير الى الداخل . « سريهم آياتنا فى الآفاق ، وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شئ شهيد ؟ » قوله « سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » يعنى ، فى جملة ما يعنى ، أن السالك فى طريق الله ، يراقب نفسه ، فى أول أمره ، ويحاسبها ، لتترك عيوب العمل ، فى حين انها متورطة ، فى هذه الاتئاة ، فى عيوب القول ، ولكنه يسمح بذلك كنوع من التدرج للنفس ، ثم هو ، ان استقام له أمر نفسه فى ترك عيوب العمل ، وكان ذلك منها فى سلاسة بينة وانقياد ، زحف بها الى تكليفها ترك عيوب القول ، فى حين انها متورطة ، فى هذه الاتئاة ، فى عيوب الخواطر ، فهى مشوشة الخواطر ، كثيرة الثثرة الباطنية ، ولكنه يسمح لها بذلك سياسة لها وتدرجاً ، اذ كلفها أمراً شاقاً فى ترك ثثرة اللسان ، ثم هو ، ان استقام له أمره على ما يجب فى ضبط لسانه ، بعد ضبط جوارحه ، يكون كل أولئك قد

ترك أثرًا حميدًا في تهذيب الخواطر فيصبح عليه أن يزحف نحوها في ثبات وثقة ، يهذبها بعد تشويش ، ويسكنها بعد جيشان ، فإن هو استقام له أمره على خير ما يحب ، وسلم صدره من الوسواس وتنقّت السريرة ، فقد بدأ ، بصورة جلية ، الأسلوب الطردى ، بعد أن وصل الأسلوب العكسي إلى هذه المرحلة المتقدمة ، ويجيء دور قوله تعالى من الآية السالفة الذكر : « أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » ويكون أغلب نظر الإنسان بعد ذلك إلى داخله بعد أن كان مشغولاً ومهووساً بالخارج . وعند ذلك توشك المطابقة أن تتم بين السيرة والسريرة ، فإن لقاء السريرة ينعكس في استقامة السيرة ، ويبلغ صاحب هذه السيرة عتبة الحرية الفردية المطلقة . وكلما تنقّت السريرة ، كلما استقامت السيرة ، فضاقت لذلك دائرة المحرمات ، وانداحت دائرة المباحات ، على قاعدة الآية الكريمة ، « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ، وكان الله شاكراً عليماً ؟ » فإذا استمر السير بالسائر إلى نهايته المرجوة ، وهي تمام لقاء السريرة ، وكمال استقامة السيرة ، عادت جميع الأعيان المحسوسة إلى أصلها من الحل ، وانطبقت الآية الكريمة ، « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ، إذا ما اتقوا ، وآمنوا ، وعلوا الصالحات ، ثم اتقوا ، وآمنوا ، ثم اتقوا ، وأحسنوا ، والله يحب المحسنين » .

وهذه مرتبة متقدمة من مراتب الحرية الفردية المطلقة ،
التي قد طوع كل تشريع الاسلام ليلبغها الأفراد ، ومن أكبر آيات
هذا التطويع ان التشريع كله ، وفي كل صوره ، مبني على
المعاوضة ، أو قل القصاص «ولكم في القصاص حيايا أولى الألباب ،
لعلكم تتقون » والقرآن أيضا يقول ، « ليس بأمانيتكم ، ولا
أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوء يجزيه ، ولا يجد له من
دون الله وليا ، ولا نصيرا » ويقول « ليجزى الله الصادقين بصدقهم ،
ويعذب المنافقين ، ان شاء ، أو يتوب عليهم ، ان الله كان غفورا
رحيما » ويقول « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن
يعمل مثقال ذرة شرا يره » وهاتان الآيتان هما قوام الأمر
كله ، في مبنى الشريعة ، وفي مبنى الحقيقة * . يعنى في عقوبة الدنيا
أو ثوابها ، وفي عقوبة الآخرة أو ثوابها .

والقرآن يقول « يسأل الصادقين عن صدقهم ، وأعد
للكافرين عذابا أليما » فسئل عنها شيخ الطائفة الصوفية ،
أبو القاسم الجنيد فقال « يسأل الصادقين ، عند أنفسهم ، عن
صدقهم ، عند الله * » والصدق عند الله مطلق ، والصدق عند
الخلق نسبي ، فيجزي كل صاحب صدق بما يبلغ صدقه بالقياس الى
الصدق المطلق * كما قال « ليجزى الصادقين بصدقهم » وهذا الجزاء
قصاص في الشريعة ، وقصاص في الحقيقة أيضا ، كما وردت الى
ذلك الإشارة « ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب » حياة هنا

تعنى زيادة معرفة • فحين تجازون بالخير على ما عملتم من خير ، على قاعدة الحسنه بعشر أمثالها ، أو تضاعف ، وحين تعاقبون على السيئه بمثلها ، أو يعفى عنها ، تزيدون حياة على حياتكم السابقة ، بارتفاع مداركم ، و صفاء عقولكم ، وبسلامة قلوبكم •

وهذه الزيادة فى المدارك ، لدى القصاص فى الشريعة ، لا تحتاج الى عميق فكر ، فهى ظاهرة ، وذلك ان الفرد لا يتعدى على حريات الآخرين ، أثناء ممارسته لحريته ، الا لجهل ، وغباء ، وقصور تخيل • • فمن قلع عين أحد ، أثناء ثورة غضب ، مثلا ، لا يفعل ذلك وهو متخيل تماما لمبلغ الألم ، وفداحة الضرر ، الذى يلحقه بضحيته • فاذا ما اقتصر منه ، فوضع فى موضع الضحية ، وقلعت عينه معاوضة منه لفعله ذلك ، فقد تحقق غرضان فى آن معا ، أولهما حفظ حق الجماعة ، برده المعتدى فى نفسه ، وبجعله نكالا لغيره ، وثانيهما احراز حاجة الفرد الى سعة التخيل ، حيث أعطى الفرصة ليعيش التجربة الاليمة التى فرضها على غيره لقصر فى تخيله لشدة الألم ، وفداحة الخسارة ، اللذين تسبب فيهما ، وانه لما لا ريب فيه ان مثل هذه التجربة الاليمة تجعل من يتعرض لها أكثر انسانية ، فى مقبل أيامه ، منه فى سابقاتها ، فهو لا يمكن ان يسقط من اعتباره نتائج تصرفه على الآخرين • وهو ، على أيسر تقدير ، سيكف أذاه

عن الآخرين ، وقد يحتمل أذاهم أيضا ، وسيكون ، على التحقيق ، كثير الاعتبار لهم ، حين يتصرف ، وقد يقوده هذا الصنيع ، معانا بالعبادة ، الى الكلف بتوصيل الخير اليهم ، وهو خليق ان يجد في ذلك رضا نفسه ، وطمأنينة قلبه . فان هو بلغ ذلك فقد وقف على أعقاب الحرية الفردية المطلقة ، بفضل ما أصاب من الوعي وسعة التخيل اللذين أفاده اياهما القصاص . وان هو لم يبلغ هذا المبلغ فحسبه ان يكون واعيا لحدود حريته وحدود حريات الآخرين ، وفي ذلك خير كثير . والمعاوضة في حد الزنا تقوم على الرجم ، أو على الجلد ، حسب مقتضى الحال ، وذلك ان الزاني حين ذهب يبحث عن اللذة ، حيث كانت ، ومن غير اعتبار لشريعة ، أذيق الألم ليرده لصوابه . فان موقع الألم من وادى النفس يقوم على العدو القسوى ، حين تقوم اللذة على العدو الدنيا ، وفي شد النفس الى الألم ، حين تنهافت على اللذة المحرمة ، اقامة للوزن بالقسط مما يعينها على الاعتدال ، ويجعلها أبعد من الطيش والنزق .

وحد الضرر يقوم على نفس الأصل ، وذلك ان صاحب الضرر حين يسعى في الغاء عقله ، انما يريد أن يهرب من واقعه ليعيش في دنيا من صنع أوهامه ، واخيلته المريضة ، فأريد بالألم الجلد أن يرده الى واقعه المرير ليعمل عقله في تغييره ، فان الواقع لا يتغير بالهروب منه ، وانما يتغير بمواجهته ، وأعمال الفكر في

تغييره ، والله تعالى يقول « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » .

ثم ان العقل ، وبه وحده استحق الانسان الكرامة على الحيوان ، هو الابن الشرعى للقاح اللذة بالالهم ، منذ سحيق الآماد ، وعبر رحلة الحياة الشاقة ، فاذا حاف عليه صاحبه ، فى لحظة من لحظات الضعف ، فأن فى لذع الالهم لما يعينه على استعادة مكانه من قيادة السفينة فى خضم الحياة الصخب ، حتى يبلغ بها بر السلامة .

وقانون المعاوضة - القصاص - قانون ينبع من أصل فى الحياة أصيل . فهو ليس قانون دين بالمعنى المألوف فى الأديان ، ونحن حين نقرر ان تشاريح الاسلام مبنية على القصاص ، انما نعنى الاسلام فى حقيقته ، لا فى عقيدته ، والاسلام فى حقيقته ليس ديناً بما ألف عن الأديان ، وانما هو علم ، وما مرحلة العقيدة فيه الا مرحلة انتقال الى المرحلة العلمية منه . . . مرحلة الشريعة فيه مرحلة انتقال الى مرتبة الحقيقة حيث يرتفع الأفراد ، من الشريعة الجماعية ، الى الشرائع الفردية ، التى هى طرف من حقيقة كل صاحب حقيقة .

« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ؟ »
❀ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج ، نبتيه ، فجعلناه سميعاً

بصيرا » . . « هل » تعنى هنا قد و « الانسان » تعنى جنس الانسان .

« لم يكن شيئا مذكورا » تعنى أنه كان يتقلب فى المستويات الدنيا من الحياة ، لم يظهر فيه العقل ، الذى عليه انبنى التكليف ، وبه رفع الذكر . و « نقطة امشاج » تعنى الماء الصافى المخلوط بالطين ، ومنه نشأت الحياة فى ظلمات الدهر . واما قوله « نبئيه » فهو روح الآيه ، لانه يثير الى الصراع فى البيئة الطبيعية ، بين الحى والقوى الصماء ، وبينه وبين اخوانه فى الحياة ، وهو ما سبقت الاشارة الى جانب منه ، حين تحدثنا عن نشأة المجتمع البشرى ، وهذا الصراع ، قبل ، وبعد نشأة المجتمع البشرى ، كان ولا يزال ، قانونه المعاوضة « القصاص » . قوله « فجعلناه سميعا بصيرا » اشارة الى العقل ، والى كون العقل وليد الصراع الذى يهتدى بقانون المعاوضة « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ووردت بعد الآيتين السالفتين من سورة الدهر الآيه « انا هديناه السبيل ، اما شاكرا ، واما كفورا » . « اما شاكرا » تعنى مصيبا ، « واما كفورا » تعنى مخطئا ، وهكذا يرتجح العقل فى ارجوحة الخطأ والصواب . وفى ذلك كماله « ان لم تخطئوا وتستغفروا ، فسيأت الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم » كما قال المعصوم .

وقانون المعاوضة على مستويين : مستوى الحقيقة ،

ومستوى الشريعة ، وبينهما اختلاف مقدار ، لا اختلاف نوع
•• فقانون المعاوضة في مستوى الحقيقة قوامه قوله تعالى « فمن
يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »
وقانون المعاوضة في مستوى الشريعة قوامه قوله تعالى « وكنبنا
عليهم فيها ان النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف
بالأنف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن
تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون » •

وقانون المعاوضة في مستوى الحقيقة هو الإرادة التي بها قهر
الله العوالم فأبرزها الى الوجود وسيرها الى الكمال ، وهو الحق
الذي ورد كثيرا في القرآن « ما خلقنا السموات والأرض وما
بينهما الا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما انذروا
معرضون » وهو يقول أيضا ، « خلق السموات والأرض بالحق
تعالى عما يشركون » ويقول « وما خلقنا السموات والأرض
وما بينهما الا عين » ما خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم
لا يعلمون » فالحق هو هذا القصاص الذي تحكيه أحكم
حكاية الآيتان ، « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل
مثقال ذرة شرا يره » وعبرة « لاعين » في الآية السابقة تشير
الى ما تشير اليه الآيتان من قوله تعالى ، « أفحسبتم انما خلقناكم
عبثا وانكم الينا لا ترجعون » فتعالى الله الملك الحق ، لا اله

الا هو رب العرش الكريم» وتعنى ان العوالم لا بد راجعة الى الله
بفعل قانون المعاوضة هذا « ليس بآمانيتكم ، ولا أمانى اهل
الكتاب ، من يعمل سوء يجز به ، ولا يجد له من دون الله وليا ولا
نصيرا * »

وقانون المعاوضة في مستوى الشريعة محاكاة محكمة لقانون
المعاوضة في مستوى الحقيقة ، وهو يسير معه سيرا مصاقبا
ولكنه ، في سبحاته العليا ، أكمل منه وأدق ، وهو يقع على ثلاث
مستويات ، ويحكيه قوله تعالى « أن الله يأمر بالعدل ،
والاحسان ، وإيتاء ذى القربى » والعدل هو القصاص في مستوى
« العين بالعين ، والسن بالسن » ، « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ، والاحسان هو العفو عن المسيء ،
« فمن تصدق به فهو كفارة له » كما ورد في آية القصاص ،
« وإيتاء ذى القربى » تعنى صلة الرحم في معناها الواسع ، وهو
رحم الحياة . وهذه المستويات الثلاث تحكيها هذه الآية « وجزاء
سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب
الظالمين » قبوله « جزاء سيئة سيئة مثلها » مستوى العدل
من درجة التناصف ، وانما سماها سيئة ليرغب عنها ، حيث أمكن
ذلك « ولمن صبر وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور » وأما قوله
« فمن عفا » فهو مستوى الاحسان بترك المسيء ، وهو فوق العدل .
وأما قوله « وأصلح » فهو يعنى المرحمة بالمسيء ، والتعطف عليه ،

والتلطف به ، والمحبة له ، وذلك قمة الصلاح والاصلاح ، وهو
أعلى مستويات قانون المعاوضة في الشريعة .

ولما كان قانون المعاوضة ، في مستوى الحقيقة ، مراداً به
تسيير العوالم الى الله عن طريق الجسد — عن طريق القهر ،
فان قانون المعاوضة ، في مستوى الشريعة ، مراد به تسيير البشر
الى الله عن طريق العقل — عن طريق الحرية ، وفي ذلك الكرامة،
كل الكرامة ، للانسان . وفي هذا المقام يجيء حديثنا عن العلاقة
بين الانسان والكون .

الفرد والكون في الاسلام

والعلاقة بين الانسان والكون ظلت مادة للتعليم والتعلم ،
من لدن فجر الحياة البشرية والى يوم الناس هذا ، ولقد استعان
الانسان على استجلاء حقيقة هذه العلاقة بالدين ، وبالعلم المادى ،
منذ النشأة ، فالدين والعلم المادى توأمان ، ولدا في وقت واحد ،
ودرجا معا ، وظلا يتعاونان في مدارج النمو . ولقد كان ميدان
العلم المادى لدى الانسان الأول ضيقاً جديداً ، وميدان الدين واسعاً ،
فهو قد اعتنق جميع مظاهر الحياة المادية في البيئة الطبيعية ، وفيما
وراء المادة بالقدر الذى تعطيه الأحلام في النوم ، وتوجيه الأوهام
في اليقظة ، وهو لم يترك في حيز العلم المادى الا أشياء قليلة
أوحى طول الألفة بأنها لا تحتاج الى كثير احتفاء . كان الانسان
يشعر أن لكل شيء في الوجود روحاً ، ورسخت الأحلام فيه هذا

الشعور ، حتى لقد أصبح يصلى لكل شىء .. يصلى للصيد ،
ويصلى للزراعة ، ويصلى للحصاد ، ويصلى لتناول الطعام ، ويصلى
للسلاح . ثم أخذت الالفه والعاده تعمل عملها ، فى رفع الرهبة
والقداسة عن الأشياء التى اعتادها وقدر عليها ، فدخلت فى منطقة
علمه التجريبي ، وأخذت بذلك دائرة العلم تزيد ودائرة الدين
تضيق ، حتى جاء الوقت الحاضر ، حيث يزعم بعض المفورين بالعلم
الحديث ان الدين لم تعد له مكانة فى حياة الانسان المتحضر ، وما
كهر العلم ، ولكن بعض العلماء كفروا ، برسالة العلم ، وبرسالة
الدين معا . ذلك بأن العلم لم يدع انه يبحث عن جوهر الأشياء
وحقائقها ، وانما هو يبحث عن ظواهرها وقوانين سلوكها ، فهو
يعرف خصائص الكهرباء ولا يعرف كنه الكهرباء . بل ان العلم
نفسه قد قرران المادة ، كما نعرفها ، انما هى مظهر لأمر وراءها لا
نعرف حقيقته . فقد قال اينشتاين ان المادة والقوى شىء واحد ،
وجاءت التجارب فى اهلاق الذرة بتأييد هذا القول ، فالقوى
غير معروفة الكنه ، وان كانت بعض القوانين التى توجه
سلوكها معروفة .

وفى الحق ان العلم الحديث داع الى الله بلسان بليغ ، فهو
يرينا كل يوم ، كيف ان العالم المحسوس ، اذا احسن استقصاؤه ،
يسوقنا الى عتية عالم وراءه ، غير محسوس ، أو قل لا تدركه
الحواس على النحو المألوف ، ثم يتركنا هناك وقوفا ، فى خشوع
واجلال ، نلتبس وسائل غيرو وسائل العلم التجريبي

المادى ، بها نهتدى فى مجاهيل الوادى المقدس ، الذى يقع وراء عالم المادة التى نعرفها .

ان أبواب القلوب قد سمعوا ان الظواهر المادية تنادى الى الله بصوت عال يقول : انما نحن فتنة فلا تكفروا ! وان مطلوبكم أمامكم فلا تقفوا معنا !

قد أئى للانسان أن يعلم أن البيئة التى يعيش فيها انما هى بيئة روحية ذات مظهر مادى، وهذا اكتشاف جديد أفاده تقدم العلم المادى الأخير، وهو اكتشاف يواجه الانسان المعاصر يتحد حاسم ، ذلك بأن عليه أن يوائم بين حياته وبين بيئته هذه القديمة الجديدة ، ان كان لابد له أن يستمر حيا .

لقد كان الانسان الأول أحكم منا ، فى موقفنا الحاضر ، حين ظن ، أو قل علم ، ان لكل شىء فى الوجود روحا ، والآن ، وقد استدار الوجود دورة تامة ، فإن التاريخ سيعيد نفسه فى الأيام القليلة المقبلة ، وهو ، كما قررنا فى مستهل هذا السفر ، لن يعيد نفسه بصورة واحدة ، وانما يعيدها بصورة تشبه من بعض الوجوه ، وتختلف من بعضها ، عما كان عليه الأمر فى سابقه ، وسيكون وجه الشبه ، فى الدورة الجديدة ، علما ان بيئتنا روحية الجوهر ، مادية المظهر . وسيكون وجه الاختلاف ان أدراكنا هذا لن يكون ادراكا ساذجا ، جاهلا ، وانما هو ادراك حاذق ، عالم ، به يعود الدين ليعتق كل نشاطنا ، فى كل صغيرة وكبيرة . . . يعود علما يتقدم بمنهاج للحياة متكامل ،

يخاطب العقل ، ويحترمه ، ويحاول اقناعه بجدوى ممارسة منهاجه
 في الحياة اليومية ، في كل مضطربها ، لأمر معاشها ، وأمر معادها •
 لقد جاء الانسان الى هذه الحياة ولم يكن له في أمر مجيئه
 تدبير ، ولا اختيار ، وهو يغادر هذه الحياة ، يوم يغادرها ، وليس
 له في ذلك تدبير ، ولا اختيار • • والله تعالى يحدثنا في ذلك
 فيقول ، جل من قائل : « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين
 * ثم جعلناه نطفه في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا
 العلقه مضغه ، فخلقنا المضغه عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم
 أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين * ثم انكم بعد
 ذلك لميتون * ثم انكم يوم القيامة تبعثون » وهذه الصورة
 القرآنية المتكاملة تعطينا صورة لموضعنا من الكون ، اذ نحن
 مسيرون فيه كالعناصر السماء تماما ، ولن يكون لنا فضل عليها
 الا اذا استيقنت نفوسنا أمر هذا التسيير ، ثم اذعنا له ، عن رضا ،
 وعن استسلام ، وعن علم ، ولقد خلقنا الله مستعدين لتحصيل هذا
 العلم ، ولقد أشار الى هذا الاستعداد بقوله تعالى « ثم
 أنشأناه خلقا آخر » من الآيات السابقة • وفي موضع آخر جاء
 البيان الواضح ، حيث قال : « واذا قال ربك للملائكة اني
 خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون * فاذا سويته ونفخت
 فيه من روحي فقموا له ساجدين » فهذا الخلق الآخر انما جاء من
 تنفخ الروح الالهى فيه •

الارادة

والروح الالهى المنفوخ فى البشر هو الارادة .. والارادة
صفة متوسطة بين صفتين .. من أعلاها العلم ومن أسفلها القدرة
.. وبالعلم والارادة والقدرة أبرز الله العوالم الى حيز
الوجود ، وكذلك البشر انما يعملون أعمالهم بالعلم والارادة
والقدرة ، فوق الشبه بين الخالق والمخلوق ، والى ذلك الاشارة
بقول المعصوم : « ان الله خلق آدم على صورته » .

والارادة لله بالأصالة ، وللانسان بالاعارة ، وهى هى
الأمانة التى أشار اليها تعالى فى قوله « انا عرضنا الأمانة على
السموات ، والأرض ، والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ،
وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا » .. « ظلوما » بادعائه
لنفسه ما غيره ، و « جهولا » بقدر نفسه ، حين ظن انه صاحب
ارادة ، والذى ورطه فى هذا الظلم ، وهذا الجهل ، تخفاء الأمر ،
ودقة مأتاه ، ذلك بأن الله ، جلت حكمته ، سير الغازات ،
والسوائل ، والجمادات ، تسييرا قاهرا ومباشرا ، « قل أنكم
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين ، وتجعلون له أندادا ،
ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسى من فوقها ، وبارك فيها ،
وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى الى
السماء ، وهى دخان ، فقال لها ، وللأرض ، أنئي طوعا أو كرها ،
قالتا أئينا طائمين ، فقضاهن سبع سموات فى يومين ، وأوحى فى

كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح ، وحفظا ، ذلك
تقدير العزيز العليم » •

وهذه هي بيئة الحياة ، فلما تهيأ المكان في الأرض خلق
فيها الحياة وأودع فيها « ارادة الحياة » وهي قوة تعمل ، بدوافع
حب البقاء ، للاحتفاظ بالحياة • • وقانونها السعي وراء اللذة ،
والفرار من الألم ، وأصبح تسيير الله للمخلوقات في هذا المستوى
وهو مستوى النبات والحيوان ، شبه مباشر ، ومن وراء حجاب
« ارادة الحياة » وهي انما سميت بارادة الحياة لأنها تتمتع بما
يسمى الحركة التلقائية ، وذلك لأن دوافع حركتها ، وقوى
حركتها ، فيما يظهر ، مودعة فيها • وهي حركة يستخدمها
الحى في تحصيل قوته ، وفي الاحتفاظ بحياته ، والاحتفاظ
بنوعه •

ثم لما ارتقى الله تعالى بالحياة الى مرتبة الانسان ، زاد على
« ارادة الحياة » عنصرا جديدا هو « ارادة الحرية » ، وهي انما
تختلف عن ارادة الحياة اختلاف مقدار ، لا اختلاف نوع • ثم سير
الله تعالى البشر من وراء ارادة الحياة ، ثم من وراء ارادة الحرية ،
وأصبح بذلك تسييره ايانا غير مباشر ، وتدخله في أمرنا هو من اللطف
والدقة ، بحيث تورطنا في الوهم الأكبر • • فاعتقدنا أننا نملك
ارادة حرة مستقلة بالترك أو بالعمل • • واليكم آيات هن آية
في الدلالة على لطف تدخل ارادة الله في توجيه ارادتنا « اذ أنتم

بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ، ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيى من حيى عن بينة ، وإن الله لسميع عليم * اذيريكهم الله فى منامك قليلا ، ولو أراكم كثيرا لفشلتم ، ولتنازعتم فى الأمر ، ولكن الله سلم ، انه عليم بذات الصدور * واذيريكهم وهم ، اذا التقيتم ، فى أعينكم قليلا ، ويقللكم فى أعينهم ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا ، والى الله ترجع الأمور * فانظروا الى هذا اللطف اللطيف ، من جانب الارادة الالهية القديمة ، اذ تدخل فى تسيير الارادة البشرية المحدثه ! !

فالنبي يرى أعداءه فى منامه قليلين فيصمم على مقاتلتهم ، ولو رآهم غير ذلك ماقاتلهم ، ثم عند اللقاء ، يرى المؤمنون المشركين قليلين فيصمموا على قتالهم ، ويرى المشركون المؤمنين قليلين فيصمموا بدورهم على قتالهم . والله هو الذى يرى النسي أعداءه فى منامه قليلين ، والله هو الذى يرى كل فريق من الفريقين أعداءه قليلين ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا . كل ذلك من غير ان تنزعج «ارادة الحرية» ومن غير أن تشعر بتدخل خارجى فى أمر من أمورها ، يملأ عليها ، أو يسلبها حريتها .

خلق الله الانسان ضعيف البنية ، وبغير مخالف ولا أنياب ، ليكون اعتماده على الحيلة أكثر من اعتماده على القوى الجسدية . وجعل طقوله طويلة ليكون اعتماده على الآخرين أكثر من

استقلاله بأمر نفسه ، وضعف بنيته ، وطول طفولته الجاء
ليعيش في جماعات ، ولقد تحدثنا آنفا عن نشأة الجماعة ، وكيف
أنها أقامت العرف الذي يقيد نزوات الأفراد ، ولقد كان القتل
الذريع جزاء وفاقا لكل فرد يتورط في مخالفة العرف الذي
ارتضته الجماعة ، وقد يكون غضب الآلهة في انتظار هذا الفرد
بعد موته ، ليذيقه من ألوان العذاب فوق ما أذاقته الجماعة ،
ولقد كان الخوف من غضب الجماعة ، ومن غضب الآلهة
يؤرق الفرد ، وهو لا يزال يعمل عمله في حمل الأفراد على ترك
مخالفات القوانين .

وبنشأة المجتمع البشرى البدائي دخل صراع في البنية
البشرية بين قوتين .. بين الحيوان القديم الذي يعمل
« بارادة الحياة » ، وقانونها السعى في تحصيل اللذة بكل
سبل ، وبين الإنسان الحديث الذي يعمل « بارادة الحرية » ،
وقانونها تحصيل اللذة التي لا تتورط في غضب الجماعة ، ولا
غضب الآلهة ، بمخالفة العرف المرعى ، مما تكون عاقبته ألما
باقيا في الحياة وبعد الممات .

فاذا كانت اللذة المتغاة لا تنال الا عن طريق مخالفة أمر
الجماعة ، وهو دائما أمر الآلهة ، فإن اتجاه ارادة الحرية التخلي
عن ابتغاء تلك اللذة ، رجاء الحصول على لذة أكبر منها ،
من ثواب الجماعة ، ومن ثواب الآلهة ، وذلك خيرا وبقي . وبهذا
دخلت في الحياة القيم التي تجعل الفرد البشرى يضحي باللذة

الحاضرة في سبيل لذة مرتبة ، أو يضحي باللذة الحسية العاجلة
في سبيل لذة معنوية عاجلة أو مؤجلة ، كرضا المجتمع عنه ،
وثبته به ، وثنائه عليه ، أو كرضا الآلهة عنه ، ومجازاتها إياه ، في
هذه الحياة ، أو في الحياة المقبلة .

واستمر المجتمع البشرى ينمو ومعه ينمو عرفة وعاداته ،
ويتحدد هذا العرف ، ويتخذ صورا دقيقة ، وحاسمة ، ويجب
أنبياء الحقيقة ، ويدخل تشريع الحرام والحلال ، واعتبارات
الجنة والنار ، وأوصاف الآلهة . فإن أنبياء الحقيقة ، ورسول
الإنسانية لم يجئوا ليقولوا للناس أن لهم خالقا ، فإن ذلك
قد سبقتهم إليه رسل العقول . ولكنهم جاءوا ليعينوا العقول
على معرفة الخالق بتعليمها أسماء وصفاته وأفعاله .

وأما أنوار العقول فأنها قد نشأت من نار الاحتكاك الذي
ظل جاريا بين « ارادة الحياة » و « ارادة الحرية » بفعل الخوف
القديم ، الذي دفعته في قلب الإنسان الأول القوى الصماء ،
التي زخرت بها بيئته الطبيعية التي عاش فيها .

ولقد قلنا ان ارادة الحرية لا تختلف عن ارادة الحياة اختلاف
نوع ، وإنما تختلف اختلاف مقدار ، ونعني أن ارادة الحرية
هي الطرف الرفيع ، الشفاف ، من ارادة الحياة . . أو قل هي
الروح ، حين تكون ارادة الحياة بمثابة النفس . . فارادة الحياة
خواء البنية البشرية ، و ارادة الحرية آدمها ، والعقل هو نتيجة
اللقاء الجنسي بين آدمها وحوائها هذين . وفي مرتبة اللقاء الجنسي

الذى ينتج العقل فان لارادة الحياة اسما آخر ، هو الذاكرة ،
وارادة الحرية هي الخيال . والذاكرة هي حصيلة التجارب
السوالم جميعها ، ومن ثم فقد أسميناها النفس ، في موضع
آخر ، وقد ورد أن القصاص المراد به تقوية التخيل عند من
يحتاج أن يوضع بالقصاص في موضع ضحيته . والتخيل هو
اسم آخر للذكاء ، وهو القدرة الدراكة ، والارادة الكاتبة
لرغائب النفس التي لا يرضى عنها القانون . والذكاء يعمل
في توجيه رغائب النفس بفعل الخوف فيه - أو قل بفعل الرغبة
والرهبة فيه - وهو ، كلما أحسن السيطرة على رغائبها ،
كلما زاد قوة ومقدرة على التمييز . وهي قد تزداد مطاوعة ، أو
تزداد تمردا ، تبعا لمقدرته هو على العدل ، أو عجزه عنه ،
وركوبه مركب العنف والشطط.

واذ ولد العقل في بيت منقسم ، من أبوين متشاكسين .
أم شهوانية ، جامحة ، شديدة النزوات ، كثيرة الرغائب ، وأب
ضعيف ، جبان يسوقه الخوف الى العنف ، فيرد مطالبها في شدة
وصرامة ، قد تبلغ به أن يحيف عليها ويكبتها في غير موجب
للكتب ، فان مقلولته لم تكن سعيدة ، بل كانت مقلولة مشردة ،
حائرة ، كثيرة الجنوح والانحراف ، وقد ظهرت عليه خصائص أبويه ،
وأثر فيه جو البيت الذي ولد فيه ، فجاء منقسما على نفسه
أيضا ، بعضه يقف في مناهضة بعضه الآخر ، وقديما قيل « البيت
المنقسم لا يقوم » .

ولقد ترسب الخوف في أغوار النفس منذ نشأة الحياة ، وقبل ظهور البشر على مسرحها ، ثم نشب الصراع الطويل بين « ارادة الحياة » و « ارادة الحرية » الذي صحب ظهور البشر على مسرح الحياة ، والذي لا يزال يتسعر ضرامه الى اليوم ، ولقد نتج عن هذا الصراع أن بعض الرغائب المحرمة ، والتي كانت تتحرك طليقة قبلا ، قد كبلت بالأغلال ، وكبتت ، وأصبحت حبيسة في سراديب مظلمة من حواشي النفس . وكل هذه الرغائب أصيلة ، وكثير منها ، لطول ما حبس في الظلام ، فقد البصر ، وفقد القدرة على الحركة ، ولكنه لم يمت ، وهو ينتظر أن يفرج عنه ، من هذا المحبس يوما من الأيام .

فالنفس البشرية اليوم معرضة لآفات كثيرة . . خوف ترسب فيها قبل أن تصبح بشرية ، وذلك بين فجر الحياة البدائية الأولية ، وعهد ظهور البشر على المسرح ، وكبت موروث منذ ظهور المجتمع البشري ، والى أن يولد أحدا ، ثم كبت مكتسب في حياة الفرد ، بين ميلاده ووفاته ، حيث يتسلط القانون ، والعرف ، والرأي العام على تكبيل رغائبه التي لا تجد الموافقة على تحركاتها ، وتعبيراتها في حرية وحلاقة .

وكل الكبت بفعل الخوف ، فالخوف ، سواء كان الخوف البدائي ، الساذج ، الذي لا مبرر له ، أو كان الخوف العاقل ، الموزون ، المعروف الأسباب ، المعقولها ، قد ترك طابعه على النفس البشرية بصورة مزمنة .

والخوف ، من حيث هو ، هو الأب الشرعى لكل آفات الأخلاق
ومعاب السلوك ، ولن تتم كمالات الرجولة للرجل وهو خائف ، ولا
تتم كمالات الأنوثة للأنتى وهى خائفة ، فى أى مستوى من
الخوف ، وفى أى لون من ألوانه . فالكمال فى السلامة من الخوف .
ولن يتم تحرير الفرد من جميع صور الخوف الموروث الا
بالعلم .. العلم بدقائق حقيقة البيئة الطبيعية التى عاش ، ويعيش
فيها ، والتى كانت سببا مباشرا لترسيب الخوف فى أغوار نفسه ،
فإن الخوف جهل والجهل لا يحارب الا بالعلم .. ومن أجل
ذلك وجب الاهتمام باعطاء الفرد صورة كاملة ، وصحيحة ، عن
علاقته بالمجتمع ، وعن علاقته بالكون ، وهو ما نحن بصددده منذ
حين .

الجبر والاختيار

ومسألة الجبر والاختيار ، أو التسيير والتخير ، تمثل جماع
العلاقة بين الفرد والكون ، وهى مشكلة أعيت دقائقها الفكر
البشرى فى جميع عصوره ، وقد أنى لها أن تبرز من جديد ، وأن
تستحوذ على كل اهتمام المفكرين ، ذلك بأن ضرورة فهمها ، فهما
دقيقا ، لا تجيء من قبيل الترف الذهنى ، كما قد يتبادر الى بعض
العقول ، ولا هى مسألة لا تعنينا فى أمر معيشتنا اليومية ، أثناء
الكسب والصرف ، كما قد يتبادر الى بعض العقول الأخرى ، وإنما
ضرورة فهمها تجيء من الحاجة الى المنهاج العملى لتحقيق الحرية
الفردية المطلقة ، والحرية الفردية المطلقة هى منذ اليوم المركز الذى

منه تتفرع ، وتشع الحرية الجماعية ، بجميع صورها ، وفي كافة
مستوياتها • تدخل في ذلك معيشتنا اليومية ، أثناء الكسب
وأثناء الصرف •

والسؤال المزمع هو ، هل الإنسان مسير الى مصير مبرم ؟
أم هل هو مفوض اليه ليختار في أمر مستأنف ؟

لقد قرر المعصوم في هذا تقريراً فيه لحاجة المؤمن غناء ، كل
الغناء ، وذلك حين قال : « من آمن فقد آمن بقضاء وقدر ، ومن
كفر فقد كفر بقضاء وقدر ، رفعت الأقلام ، وجفت الصحف » ولما
قال بعض الأصحاب « فقيم التعب اذن يا رسول الله ؟ » قال « اعملوا
فكل مسر لما خلق له ! » فانصرف الأصحاب لعمالهم ، واعتصموا
بايمانهم ، فعصمهم ووسعهم • « ان الذين آمنوا وعملوا
الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم ، تجري من تحتهم الأنهار في جنات
النعيم » •

فحاجة المؤمن مكفية بالايان نفسه ، ولكن حاجة المسلم هي
التي تحتاج الى مزيد من العلم يدخل بها مداخل اليقين ، ويحرز
لها طمأنينة القلب • ألم تر الى ابراهيم الخليل « واذا قال ابراهيم
رب ارنى كيف تحيي الموتى ، قال أو لم تؤمن ؟ قال بلى ! ولكن
ليطمئن قلبي ! قال فخذ أربعة من الطير ، فصرهن اليك ، ثم اجعل
على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعهن ، يأتينك سعيًا ، وأعلم أنه
الله عزيز حكيم » •

ولقد خلف من بعد الأصحاب ، خلف لم يسعهم في هذا الأمر

ما وسع الأصحاب، فبدأ لبعضهم، وهم أصحاب الرأي، أن التمسير المطلق مع العقاب على الخطيئة يشبه قول من قال :

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له ياك اياك أن تبطل بالماء وهذا ظلم ، ولما كان الله تبارك وتعالى منزها عن الظلم ، ولما كان العقاب على الخطيئة ثابتا ، في الشريعة وفي الدين ، فلم يبق الا أن يكون الانسان متعاشيا من الاختيار ، به يستحق العقاب ، حين يخطئ ، ويستأهل الثواب ، حين يصيب . وكذلك اعتقدوا ، فتورطوا في الشرك من حيث أرادوا التنزيه . . . ومد لهؤلاء في غيهم أمران : أولهما أن البداهة ، وظاهر الأمر ، توحي بأن للانسان اختيارا يبدو في حركاته الاختيارية ، فهو يستطيع أن يمشي ، أن شاء ، أو أن يجلس ، أو أن يقف ، هذا الى جملة حركات أخرى ، وسكنات ، كلها تقع تحت اختياره وارادته . وثانيهما أن ظواهر القرآن تقرر الانسان على ما أعطته إياه هذه البداهة المعاشة .

وهناك أصحابنا الصوفية ، وهم ، في عمومهم ، قد حاولوا أن يكتفوا ، من هذا الأمر ، بما اكتفى به الأصحاب ، ولكن حكم الوقت ، والحاح الفرق الأخرى ، قد اضطر بعضهم أن يقرر أن الانسان مسير ، في كل صغيرة وكبيرة من أموره ، وأنه مع ذلك ، معاقب بالاساءة ، مجازى بالاحسان . وليس الله ، في كل أولئك ، بظالم ، لأنه لم يتصرف في ملك غيره . واضطر البعض الآخر أن يقرر التمسير المطلق مع العقوبة ، ثم خرج عن

مسألة الظلم هذه بقول الله تعالى، « لا يسأل عما يفعل ، وهم يسألون » .

وأجمع كبار عارفيهم على أن التوفيق بين التسيير المطلق ، وهو أمر يوجبه التوحيد ، والعقاب ، والعدل الإلهي ، إنما يلتمس في حكمة العقاب . وذهبوا في البيان مذاهب كانت واقية بحاجة عصرهم ، والعصور التي تلتها إلى يومنا هذا ، ولكننا لما نرى أنها تكفي حاجة الفكر الحديث ، منذ اليوم .

القرآن والجبر والاختيار

ولقد بنى أصحاب الرأي رأيهم على القرآن ، وساقوا منه آيات بينات للتدليل على صدقهم ، ولقد بنى الصوفية ، وهم ينفون من أصحاب الرأي موقف النقيض من النقيض ، مذهبهم على القرآن أيضا ، وساقوا منه آيات بينات للتدليل على صدقهم . ولقد ورطت هذه الظاهرة الغريبة كثيرا من المستشرقين ، ممن عنوا بدراسة القرآن ، في خطأ جسيم ، فظنوا أن بعض القرآن يناقض بعضا ، وأسرفوا في ذلك على أنفسهم ، وعلى مواطنيهم ، والحق ، في هذا الأمر ، أن للقرآن ظاهرا وباطنا ، فظاهره عنى بظواهر الأشياء ، وباطنه قام على الحقائق المركوزة وراء الظواهر ، ثم اتخذ ، في نهجه التعليمي ، الظواهر مجازا يعبر منها العارف إلى البواطن ، وهو في ذلك يقول « سنريهم آياتنا ،

فى الآفاق ، وفى أنفسهم ، حتى يتبين لهم انه الحق ، أو لم يكف
يربك انه على كل شىء شهيد ؟ والظواهر هنا آيات الآفاق ،
والبواطن آيات النفوس . وأبواب العنقل على آيات الآفاق هى
الحواس ، والحواس قد جاءت كلها مثانى ، من يمين وشمال ،
على تفاوت فى القوة بينهما ، فينتج عن هذا أن ما تؤديه العين
اليمنى ، الى العقل ، من الشىء المرئى ، يختلف عما تؤديه العين
اليسرى منه اليه . وليست صحة الأمر بينهما . وهذا يعنى أن
تجرى غلبة فى العقل ، بها يتخلص مما يسمى خداع الحواس ،
ويتخلص الى الأمر على ما هو عليه فى الحق .

وكثير من العقول الساذجة لا تملك القدرة على الاعتناق من
أسر الحواس ، والعقول ، على إطلاقها ، شديدة الاعتماد على
معطيات الحواس ، ولما كان القرآن كتاب عقيدة ، وشريعة ،
وحقيقة ، ولما لم تكن الى حقيقته من سبيل الا عن طريق عقيدته ،
فشريعتة ، ولما لم يكن من مصلحة العقيدة أن تصادم دعوتها ما
تعطيه البداهة المشاهدة بالعين ، فانه جاءنا بظاهر يجارى الوهم
الذى اعطتنا آياه الحواس عن عالم الظاهر ، وباطن يرتكز على
الحق الصراح . وهو ، بمجاراتنا فى وهمنا ، انما أراد أن يدفع
عنا المشقة ، حيث لم يكن موجب للمشقة ، ريثما ينقلنا ، على
مكث ، الى الحق . ولنسق على ذلك مثليين : مثلاً فى مستوى
مجارة وهم الحواس ، وهو وهم غليظ ، ومثلاً فى مجارة وهم

العقل ، وهو وهم دقيق : فأما المثل الاول ، فأن القرآن عند ما جاء يدعو الى العقيدة قوما يرون بأعينهم ان الأرض مسطحة ، لم يشأ ان يجمع عليهم ، الى مشقة الدعوة الى عقيدة في الاله الجديدة ، مشقة الدعوة الى فكرة جديدة ، عن الأرض ، تناقض البديهة المرئية بالعين ، فجاء في سياقه آيات عن الأرض لم تزعج المدعوين عما ألقوا من أمرها ، فقال « والسماء بيناها بأيدي وانا لموسعون » * والأرض فرشناها فنعم الماهدون » وقال « ألم نجعل الأرض مهادا » * والجبال أوتادا ؟ » وقال « والأرض بعدد ذلك دحاها » * أخرج منها ماءها ومرعاها » وقال « والأرض مددناها ، وألقينا فيها رواسي ، وانبتنا فيها من كل شئ موزون » ، فإذا دخلوا في العقيدة ، وعملوا بالشرعة ، تبين لهم ان الأرض ليست مسطحة الا فيما ترى العين ، وليس الى الحقيقة من سبيل اذا أسقطنا ما ترى العين ، كل الاسقاط ، من حسابنا ، كما أنه ليس الى الحقيقة وصول اذا ظللنا أسرى أوهام الحواس ، وانما الرشد ان نجعل ما ترى الابصار مجازا الى ما ترى العقول ، وما ترى العقول مجازا الى ما ترى القلوب ، وهو الحق ، ثم هو الحقيقة ، في الفينة بعد الفينة .

والمثل الذي يجارى وهم العقل تعطيه هاتان الآيتان ، « لمن شاء منكم ان يستقيم » وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين » فأن السالك المجود ، وهو في اول الطريق ، اذا قرأهما

فهم من أولاهما أن له مشيئة مستقلة تملك أن تستقيم ، كما
تملك أن تلتوى ، ولم يفهم من ثانيتهما إلا ما تعطيه اللغة ، فيجتهد
في سبيل الاستقامة في تسمير وجد ، حتى إذا نضجت تجربته
بالمجاهدة ، ومصايرة النفس ، علم يقينا أنه لا يملك مع الله
مشيئة ، وأصبح الخطاب في حقه ، ساعتئذ ، قوله تعالى « وما
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » ويعرف أن قوله تعالى
« لمن شاء منكم أن يستقيم » قد أصبح في حقه منسوخا ، بعد
أن تخلص من وهم عقله . هذامع الفهم الأكيد للحكمة التي
من أجلها جاءت هذه الآية الكريمة .

فالقرآن ساق معانيه مثاني . * معنى قريبا في مستوى الظاهر ،
ومعنى بعيدا في دقائق الباطن ، ولكن أصحاب الرأي لم يفتنوا
إلى ذلك ، فجعلوا الآيات التي تجارى أوهام الحواس ، والتي
تجارى أوهام العقول ، سندهم ، وبنوا عليها علمهم ، فضلوا
كثيرا ، وأضلوا . *

وأما الصوفية فقد تفتنوا إلى ذلك ، وعلموا أن أوهام
الحواس ، وأوهام العقول ، يجب التخلص منها بأساليب العبادة
المجودة ، التي تبلغ بهم منازل اليقين المحجبة بحجب الظلمات ،
وحجب الأنوار . *

القرآن والتسيير

« ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ، ولا يزيد الظالمين الا خسارا » ومن الظالمين من يعتمد على العقل ، في فهم حقائق الدين ، كل الاعتماد .

والقرآن قد جعل وكده تركيز فهم التسيير في العقول ، بالطائفة المستفيضة من آياته ، فإذا استقرت مدركات العقول في طوايا الصدور ، ظهر أن ليس في القرآن حرف لا يدعو الى وحدة الفاعل . فوحدة الفاعل هي أصل التوحيد ، وقاعدته ، وبتجويد وحدة الفاعل تتبع كل مستويات التوحيد الأخرى . وأمر التسيير هو وحدة الفاعل هذه . فلنستمع الى طائفة من هذه الآيات « هو الذي يسيركم في البر ، والبحر ، حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم يريخ طيبة ، وفرحوا بها ، جاءتها ريح عاصف ، وجاءهم الموج من كل مكان ، وظنوا أنهم أحيط بهم ، دعوا الله ، مخلصين له الدين ، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » فلما أنجاهم اذا هم يبعثون في الأرض بغير الحق ، يأيها الناس انما بغيكم على أنفسكم ، متاع الحياة الدنيا ، ثم اليها مرجعكم ، فننبئكم بما كنتم تعملون . »

هذا أوضح كلام في التسيير الالهي للناس ، وقد أشار اشارة لطيفة الى علة الغفلة ، وهي سعة الحيلة ، فأتينا اذا احتلنا في

أمورنا ، ، ونجعت حيلتنا في حل مشاكلنا ، مد لنا هذا النجاح في أسباب العقلة ، فتوهمنا اننا أصحاب ارادة مختارة * والحيلة في البر أوسع منها في البحر ، ولذلك قال « هو الذي يسيركم في البر والبحر » ثم ذهب يفصل أهوال البحر التي تظهر أمامها قلة حيلتنا وعندها « دعوا الله ، مخلصين له الدين ، لئن أنجيتنا من هذه لنكفرن من الشاكرين » فلما جاءت دعوتهم بلسان حالهم أنجاهم ، تبارك وتعالى ، ثم قص علينا ما كان من أمرهم فقال « فلما أنجاهم اذا هم ييغون في الأرض بغير الحق » يعني لما خرجوا من أهوال البحر ، ووطئوا البر ، واستشعروا القدرة على الحيلة ، رجعت اليهم غفلتهم ، وادعوا ارادة واختيارا * وهو هنا يذكرنا بأن الذي يسيرنا في البر هو الذي يسيرنا في البحر ، فيجب ألا نكون من الغافلين *

وقوله تعالى « انى توكلت على الله ، ربى وربكم ، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ، ان ربى على سراط مستقيم » وقوله تعالى « أفغير دين الله ييغون ، وله أسلم من في السموات والأرض ، طوعا وكرها ، واليه يرجعون ؟ » وقوله تعالى « أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ؟ قل الله خالق كل شىء ، وهو الواحد القهار » وقوله تعالى « تسبح له السموات السبع ، والأرض ، ومن فيهن ، وان من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، انه كان حليما غفورا » وقوله تعالى

« والله خلقكم وما تعملون » أى خلقكم وخلق أعمالكم * وقوله تعالى « ما أصاب من مصيبة فى الأرض ، ولا فى أنفسكم ، الا فى كتاب ، من قبل أن نبرأها ، ان ذلك على الله يسير » * لكيلا تأسوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ، والله لا يحب كل مختال فخور * الذين يخادون ويأمرون الناس بالبخل ، ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد » وفى جميع هذه الآيات حكمة تربوية بالغة ، يستفيد منها من يستيقن أمر التسيير .

التسيير ما هو ؟

أول ما يجب توكيده هو أن الله لا يسير الناس الى الخطيئة ، وانما يسيّرهم الى الصواب ، قال تعالى عن لسان هود « انى توكلت على الله ، ربى وربكم ، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ، ان ربي على سراط مستقيم * » ومعنى هذا أن الله يسيّر كل دابة على السراط المستقيم ، وكل دابة مهتدية ، حالا ، ومآلا ، ما دامت فى طاعة الله ، وليس شىء فى الوجود بمنفلة عن هذه الطاعة ، ولكن الله يبرك وتعالى يريد أن يكون المطيع مدركا لهذه الطاعة ، وبهذا وضع خط فاصل بين الهدى والضلال ، ما دونه ضال ، ومن فوقه مهتد ، وهنا دخل اعتبار الايمان والكفر * وليس الاختلاف بين الايمان والكفر اختلاف نوع ، وانما هو اختلاف مقدار ، فالمؤمن علمه أكثر من الكافر .. أو قل

ان المؤمن يطيع الله وهو عالم بذلك ، والكافر يطيع الله وهو جاهل بذلك ، والله تعالى يقول « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شئ » ، وهو العزيز الحكيم « هو يعلم ذلك ولكنهم لا يعلمون ، وهو يريد لهم أن يعلموا . » هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ »

ان ارادة الله لا تعصى ، ولكن الله يريد أن ينقل الخلائق من طاعة ما يريد ، الى طاعة ما يرضى ، فانه سبحانه وتعالى أراد شيئاً لم يرضه . فهو تعالى يقول « ان تكفروا فإن الله غنى عنكم ، ولا يرضى لعباده الكفر ، وان تشكروا يرضه لكم . » فكأنه يقول ، ان تكفروا فأنا لكم لم تكفروا مغالبة لله ، وانما كفرتم بإرادته ، ولكنه لا يرضى منكم ما أرادكم لكم . والرضا هو الطرف الرفيع من الارادة . أو هو قمة هرم قاعدته الارادة ، فالارادة في مرتبة « الثنائية » ، والرضا في مرتبة « الفردانية » ، ففى الارادة يدخل الكفر والايمان ، ولكن بالرضا لا يدخل الا الايمان .

والأمر التكويني أعلى من الارادة . فقمته رضا وقاعدته ارادة فهو هرم مكتمل ، وتفصيل ذلك يجىء فى آخر يس حيث يقول جل من قائل « انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . والأمر التشريعى يمثل قمة هرم الأمر التكويني ، حين تكون قاعدته

ارادة ، والله تعالى حين قال « واذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميراً »
 انما أراد بالأمر هنا الأمر التكويني في مستوى قاعدة هرمه ،
 وهو ارادة . • وحين قال « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها
 آباءنا ، والله أمرنا بها ، قل ان الله لا يأمر بالفحشاء ، أتقبلون على
 الله ما لا تعلمون ؟ » انما أراد الأمر التشريعي ومعنى « ان الله
 لا يأمر بالفحشاء » ان الله لا يرسل رسلاً ، ويؤيدهم
 بالمعجزات ، ثم تكون شرائعهم داعية الى الفحشاء « ما كان
 لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ، والنبوة ، ثم يقول للناس كونوا
 عبادا لى من دون الله ، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون
 الكتاب ، وبما كنتم تدرسون » ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة
 والنبين أربابا ، يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ؟ •

فالأمر التشريعى دعوة لخراج الناس من ارادة الله الى
 رضاه تعالى ، ومن أجل ذلك أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ،
 وقال فيها « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى ،
 وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » .
 ومع أن الأمر التشريعى وحدة ، اذا ما قورن بالارادة ،
 فإنه ، لدى النظر الدقيق ، ذو شكل هرمى أيضا ، قاعدته
 الشريعة الجماعية ، وقمة الشريعة الفردية ، وقمة هرم الأمر
 التشريعى هذه ، تكون لقمة هرم الأمر التكوينى قاعدة ،
 وهذا الأخير قمته عند الله ، حيث لا حيث . • والى هذه القمة

اندقيقة ، المسعنة في الدقة ، الإشارة بقوله تعالى « انا كل
 شيء خلقناه بقدر ، وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر »
 وهكذا يظهر بوضوح هرم الكائنات ، قمته التنزل الأول
 الى مرتبة الاسم ، وهو مرتبة الشريعة الفردية وقاعدته التنزل
 الأخير الى مرتبة الفعل ، وهو مرتبة التعدد . في الأحياء
 والعناصر . وأسفل السافلين فيها الدخان ، وهو بخار الماء .
 ومنه خلقت الأشياء ، والأحياء . قال تعالى : « ثم استوى الى
 السماء وهي دخان ، فقال لها وان الأرض أتتيا طبرعا أو كرها ،
 قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع سموات في يومين ، وأوحى
 في كل سماء أمرها ، وزينا السماء الدنيا بمصابيح ، وحفظا ،
 ذلك تقدير العزيز العليم » وأدنى من ذلك الى قاعدة هرم الخليقة
 قوله تعالى عن هذا الدخان « أولم ير الذين كفروا أن السموات
 والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء حي ،
 أفلا يؤمنون ؟ » وحين كانت قمة هذا الهرم عند الله فقد كانت
 القاعدة بعيدة عنه ، وليس البعد هنا بعد مسافة ، وإنما
 هو بعد درجة . فقمة هرم الخليقة ، وهي مرتبة الشريعة
 الفردية ، في عالم الملكوت . وقاعدة الهرم في عالم الملك ،
 وعالم الملكوت مهيم على عالم الملك ، حتى أن عالم الملك بمثابة
 الظلال لعالم الملكوت ، فعالم الملك هو عالم الظاهر ، وعالم
 الملكوت هو عالم الباطن ، أو قل عالم الملك هو العالم
 المحسوس ، حيث التعدد ، وعالم الملكوت هو عالم المعاني ، حيث

الوحدة ، وليس معنى هذا أن ليس في عالم الملكوت محسوس ،
ولكن معناه أن محسوسه هو من اللطف بحيث لا يحس الا
بالحاسة السابعة .. وسلطان العاشقين ، ابن الفارض انما
عنى هذا اللطف اللطيف حين قال :
ولطف الأواني في الحقيقة تابع

للطف المعاني والمعاني بها تنمو
ذلك بأن لكل معنى حسا ، ولكل حقيقة شريعة ، فكل معنى
من المعاني ، أو حقيقة من الحقائق هي ذات شكل هرمي ،
له قمة وله قاعدة ، وكلما دقت القمة دقت القاعدة تبعا لذلك ،
أو قل ، لن شئت ، كلما دق المعنى دق الحس .
قال تبارك وتعالى « فسبحان الذي بيده ملكوت كل
شيء ، وإليه ترجعون » فملكوت كل شيء هو فرديته . وإليه ترجعون
توكيد لهذا الفهم ، لأن الرجوع إلى الله انما يكون بتقريب
صفات العبد من صفات الرب . فكأن الخلائق مسيرة إلى
فردياتها بجمعيتها ، من التعدد إلى الوحدة ، بفضل التوحيد .
قوله تعالى « والتين والزيتون » وطوب سينين *
وهذا البلد الأمين * لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم
رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،
فلهم أجر غير ممنون * فما يكذبك بعد بالدين * أليس
الله بأحكم الحاكمين » .. لقد ذكرنا أن ظاهر القرآن عني
بآيات الآفاق ، وباطنه عني بآيات النفس البشرية .

والكرامة عند الله للبشر ، وليست للسماوات ولا للأرض ، بل ان النملة عند الله أكرم من الشمس ، لأن النملة دخلت في سلسلة من الحياة والموت ، لم تشرف بها الشمس ، وهي تتطلع إليها ، وترجوها بشق النفس . ومن أجل ذلك فانا ان نتحدث عن تفسير الظاهر في هذه الآيات ، ومن اراده فليتمسه في أى من كتب التفسير ، فهو مبدول .

أقسم الله بنفسه حين أقسم يقوى النفس البشرية « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساءلون به ، والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » وهذه النفس الواحدة التى خلقنا منها انما هى نفسه تبارك وتعالى .

و «التين» النفس ، و «الزيتون» الروح ، و « طيور سينين » المقل ، و « هذا البلد الامين » القاب ، . وقد أسلفنا القول بأن العقل هو نتيجة لقاح النفس والروح ، ونقول هنا أن العقل هو طليعة القلب ، ورائده الى المعرفة ، وهو له بشابة عكاز الأعشى ، يتحسس به الطريق ، أرقل ، ان شئت ، ان العقل يقوم من القلب مقام الحواس منه هو . وهو حين يقوى ، ويستحصد ، ويصبح يتلقى مداركه عن الحواس جميعها في كل لحظة ، يصير الحاسة السادسة المرتبة ، ذلك بأن الحياة انما بدأت بحاسة واحدة ثم تقدمت ، في سحيق الآماد ، الى الحاسة الثانية ، فالثالثة ، فالرابعة ، فالخامسة ، وهى

منطلقة في طريقها الى الحاسة السادسة ، ثم الحاسة السابعة ،
وتلك نهاية المطاف . والا يكون الترقى بعدها الا بتطوير هذه
الحواس السبع نفسها ، لا زيادة في العدد عليها . فالحاسة
السادسة اذن هي العقل ، حين يستحصد ، ويصبح قادرا على
أن يذوق ، ويشم ، ويلمس ، ويرى ، ويسمع ، كل شيء ، وفي
لحظة واحدة . فاذا بلغ العقل هذا المبلغ ، فانه يعرف قدر
نفسه ، ويعلم أن مكانه خلف القلب لا أمامه ، ويسمع ،
ويحاول أن يطبع ، قول المعارف الجنيـد : « وقدم اماما كنت
أنت أمامه » . ولكن طاعة هذا الأمر هي أشق الأشياء عليه ،
وهي لا تتحقق الا الفينة بعد الفينة ، وفي قمة السلوك
المجود . ولا يطول المكث فيها ، إذ فيها يرد الخطاب من خضر
القلب ، على موسى العقل « انك ان تستطيع معي صبرا » ولكن
هذه اللحظة القصيرة ، التي يطبقها موسى كل فرد مع خضره ،
هي زنة الدهر الدهير ، لأنها خارج الدهر . . . وهي مقام
« ما زاغ البصر ، وما طغى » وعندها يشاهد السالك من
ليس يحويه الدهر . . هذا مقام الشهود الذاتي بسقوط كل
الوسائط ، في تلك اللحظة يبلغ القلب مبلغ الحاسة السابعة وفيها
يكون السالك وترا .

ثم لن يلبث العقل أن يتركه ضعفه ، فيجهد قدر نفسه ،
ويتقدم على القلب ، وعندها يصبح العابد شفعا ، ويحجب
يأنوار العقل عن شهود الذات ، ولا يشهد الاتجالياتها في مرتبة

الاسم ، أوفى مرتبة الصفة ، أو فى مرتبة الفعل ، وأدناها
مرتبة وحدة الفاعل ، والسالك فى مراتب حجب الثور صاحب
شرك خفى ، وهو صاحب شريعة فردية ، ومن ثم فهو فى
ملكوته .

قوله تعالى من الآيات السوالم « لقد خلقنا الانسان
فى أحسن تقويم » اشارة الى خلقه فى عالم الملكوت ، وهو
قصة هرم الخليفة ، وذلك فى عالم الامر ، وقوله « ثم رددناه اسفل
سافلين » اشارة الى خلقه فى عالم الملك ، وهو قاعدة هرم الخليفة ،
وذلك عالم الخلق « ألا له الخلق والامر » وعالم الخلق هو أيضا
الذى اثار اليه بقوله « انا كل شئ خلقناه بقدر » وما أمرنا
الا واحدة كلمح بالبصر » وقصة الخلق فى أحسن تقويم ، ثم الرد
الى أسفل سافلين ، تحكيها هذه الآيات « واذا قال ربك للملائكة
انى جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد
فيها . ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ، وهدس لك ؟
قال أنى اعلم ما لا تعلمون » وعلم آدم الاسماء كلها ، ثم
عرضهم على الملائكة فقال ، انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم
صادقين » قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ، انك انت
العليم الحكيم » قال يا آدم انبئهم باسمائهم ، فلما انبأهم
باسمائهم قال ، ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات ، والأرض
وأعلم ما تبذرون أفاوما كنتم تكتمون ؟ » واذا قلنا للملائكة
اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس ، أبى واستكبر ، وكان

من الكافرين * وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ،
وكلا منها رغدا حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا
من الظالمين * فأزلهما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه ،
وقلنا اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر
ومتاع الى حين * فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو
التواب الرحيم * قلنا اهبطوا منها جميعا ، فاما
يأتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى ، فلا خوف عليهم ، ولا
هم يحزنون * والذين كفروا ، وكذبوا بآياتنا ، أولئك أصحاب
النار ، هم فيها خالدون «

خلق آدم في عالم الامر كاملا ، وعالما ، وحرا وكانت
حريته منحة لم يدفع ثمنها ، فآمنه الله ليرى كيف يصنع
فيها ، فقال « يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة ، وكلا منها رغدا
حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظالمين »
وكانت الشجرة التى نهى عنها هي نفسه ، في الباطن ، وزوجه
في الظاهر ، فلم يحسن التصرف في حريته فيؤثر امر الله على امر
نفسه ، وانما اختار نفسه عن ربه ، وفسق عن أمره ، واتصل
بزوجه ، فصودرت حريته ، اذ عجز عن حسن التصرف
فيها ، وهبط الى حيث يلقي عقوبة المخالفة ، وحيث يبدأ في
استرداد حريته بدفع ثمنها ، حتى تكون عزيمة عنده ، فلا
يفرط فيها مرة أخرى ، لأن الحرية التى لا يدفع ثمنها لا
تعرف قيمتها ، ولا يدافع عنها . قال تبارك وتعالى يحذر حبيبه

محمداً من حالة آدم « فتعالى الله الملك الحق ، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى اليك وحيه ، وقل رب زدني علماً * ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ، ولم نجد له عزماً * » * ولقد عهدنا الى آدم « يعنى أخذنا عليه عهداً بأن يحسن التصرف في حريته فيختار الله دائماً * » فنسى ولم نجد له عزماً * نسي عهدنا ، وضعف عزمه عن التزام واجب الحرية ، فتهالك أمام اغراء زوجه ، ورغبة نفسه ، فأساء استعمال حريته فصادرناها * و « كذلك تفعل بالمجرمين »

وحين عصى آدم ربه عن نسيان ، وعن ضعف عن مراعاة النفس ، عصاه ابليس عن قصد مييت ، وعن استكبار ، ولقد قص الله علينا من خبره فقال « اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين * فاذا سويته ، ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم اجمعون * الا ابليس ، استكبر ، وكان من الكافرين * قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ، استكبرت أم كنت من العالين ؟ قال أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين ! * قال فأخرج منها ، فانك رجيم * وان عليك لعنتي الى يوم الدين * قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون * قال فأنك من المنظرين * الى يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين * الا عبادك منهم المخلصين * قال فالحق والحق اقول * لأملأن جهنم منك ، ومن تبعك منهم أجمعين » وقد

كان ابليس عابدا ، ولكنه كان متكبرا ، فحجب بنفسه ، عن ربه ، ولم تنفعه عبادته ، وكان ابليس عالما ، ولكن علمه كان علم ظاهر ، ولم يصحب بعلم باطن ، ولذلك لم يكن تقيا ، ولا كان ذكيا ، فهو يقسم بعزة الله ، « قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين » ثم يستكبر عن طاعة الله . . . وهو اذ فاتته التقوى لم يفكر في الاستغفار ، عند المعصية ، وانما فكر في الاصرار عليها ، وطلب الامهال ليجد الفرصة الى الاغراء بها ، « قال رب فأنظرنى الى يوم يبعثون » ولما قال تعالى « فانك من المنظرين » الى يوم الوقت المعلوم « قال هو » فبعزتك لأغوينهم اجمعين » الاعبادك منهم المخلصين » والآية الأخيرة من دلائل علمه ، اذ علم ان عباد الله المخلصين لا طاقة له بهم ، ولكن علمه كما قلنا علم ظاهر بلا تقوى في الباطن . وأما آدم وحواء فقد قالوا « ربنا ظلمنا انفسنا ، وان لم تغفر لنا ، وترحمنا ، لنكونن من الخاسرين » .

ومهما يكن من الامر فانهم جميعا قد عصوا أمر ربهم ، وصاروا بالمعصية غلاظا ، كثافا ، غير منسجمين مع تلك البيئة اللطيفة ، فهبط بهم وزهم الكثيف ، من سلم الترقى الى الدرك ، وهو ماسى في آيات « والتين » أسفل سافلين ، وكان ترتيبهم في الهبوط ابليس أولا ، متبوعا بحواء ، ثم آدم ، وفي بيئتهم الجديدة احتوشتهم الشرور ، من كل جانب ، ولكنهم ما لبثوا أن تأقلموا ، ونسوا ما كانوا فيه

من كمال الا قليلا ، واستجاب الله دعاء ابليس ، فأنظره الى يوم يبعثون ، فلبث في أسفل سافلين ، من غير ترقى منه ، لأنه لم يطلب الترقى ، وإنما طلب الانظار . واستجاب الله دعاء آدم وحواء ، فلم يلبثا في أسفل سافلين الا ريثما أدركتهما المغفرة والرحمة التي طلباها في ساعة مخالفتها أمر ربهما « ان رحمة الله

قريب من المحسنين »

وقد يظن ظان حين يقرأ في الآيات السورالف من سورة « والتين » قوله تعالى « الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فلهم اجر غير ممنون » ان الاستثناء هنا يعنى انهم لم يردوا الى أسفل سافلين ، وهذا خطأ . والحق ان هذه الآية وسابقتها تؤدى الى المعنى المؤدى بقوله تعالى « وان منكم الا واردها ، كان على ربك حتما مقضيا » ثم تنجى الذين اتقوا ، ونذر الظالمين فيها جثيا . فنجى ، من أسفل سافلين ، آدم وحواء وبدأ ترقيهما ، بفعل المغفرة والرحمة ، وترك ابليس ، حيث لم يفكر فى التغيير .

قوله « فما يكذبك بعد بالدين » الدين الجزاء ، وهو المعاوضة ، وهو القصاص ، وفيه اشارة الى قانون القصاص ، الذى قلنا أن الاسلام بنى عليه حقيقته ، وشريعته ، والاشارة ترمى الى ارشادنا الى أن الانسان ، انما رد من مقام أحسن تهويم ، الى درك أسفل سافلين ، بحكم قانون المعاوضة ، جزاء وفاقا . قوله « أليس الله بأحكم الحاكمين » تزكية لقانون المعاوضة ، وتذكير لنا بالحكمة المودعة فيه .

المغفرة لآدم وحواء

كيف غفر لآدم ؟ ان الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فأطاعوا ، وأمر ابليس أن يسجد لآدم فعصا ، فأما الملائكة فقد أطاعوا الأمر التشريعي ، وهم « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأما ابليس فقد عصا الأمر التشريعي ، ولكنه ، بالمعصية ، أطاع الأمر التكويني ، وليس له من ذلك يد . والسجود يعني تسخير الملائكة لآدم ، وتسخير ابليس ، على تفاوت في التسخيرين . فتسخير الملائكة اعانة على الخير ، وهداية الى الحق ، وتسخير ابليس دلالة على الشر ، وازلال عن الحق ، وآدم متنازع بين الخير من أعلى ، والشر من أسفل ، وهو في الحالين ساير الى الله . « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » فالنعم الظاهرة هي الموائف ، والنعم الباطنة هي المصائب . وكلها رحمة ، وإن كانت النفوس تنفر من المصائب ، وترتاح الى الموائف ، ولكن الله تبارك وتعالى يقول « كتب عليكم القتال وهو كره لكم ، وعسى أن نكركمها شيئا وهو خير لكم ، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ، والله يعلم ، وأنتم لا تعلمون » ، وكل المصيبة في نقص العلم .

فاذا تصورت أول مخلوق بشري قائم على الخط الفاصل بين الحيوانية والانسانية ، وتصورته رأس سهم التطور ، فقد تصورت آدم الخليفة في الأرض ، وهو في مرحلة من مراحل تطوره من بدايات سحيقة ، ولكنها مرحلة تحويلية ، دخلها

قفزة فريدة ، نتجت عن استجماع فضائل شتى ، اختزنها أثناء تطوره الطويل ، المرير ، من تلك البدايات السحيقة ، وتلك القفزة هي المعبر عنها بقوله تعالى « ثم أنشأناه خلقا آخر » من الآيات الكريمات « ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين »

وهي بعينها المعبر عنها بقوله تعالى « ونفخت فيه من روحي » من الآيتين الكريمتين « واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون * فاذا سويته ، ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين » * « فاذا سويته » هذه ، تشير ، بأجمال معجز ، الى سلسلة التطور التي بدأت من بخار الماء ، حيث كانت السموات والأرض سحابة واحدة ، والى أن استعد المكان لنفخ الروح الألهي فيه . ولقد قلنا أن الروح الإلهي هو « ارادة الحرية » التي توجت « ارادة الحياة » فارتفع بها الانسان فجأة فوق الحيوانات العليا . ولم توجد ارادة الحرية فجأة بعد عدم ، وانما برزت بعد كمون طويل فهي بمثابة الزبدة التي مخضها العراك من ابن الحياة ، ولقد تحدثنا عنها آفا وقلنا انها دخلت في عراك مع ارادة الحياة ، وان العقل نتيجة هذا اللقاء .

وارادة الحياة نبتت من الأرض ، وعوامل السماء فيها

موجودة ، ولكنها أضعف من عوامل الأرض • وإرادة الحرية
نشأت من الأرض ، ولكن عوامل السماء فيها قوية ، فيها القامة
البشرية قامت على الرجلين ، وخصصتهما للمشي ، وفرغت
بذلك اليدين لمزاولة أعمال ذات صلة بالعقل أكبر ، وكذلك
استطاعت أن تدير رأسها ، بسهولة ، ويسر ، على ما حوّلها ،
وما فوقها ، فترى الشمس والقمر والنجوم ، وأن تمشي سوية ،
تهتدي في مسالك الأرض ، وفي طرائق السماء « أفمن يمشي مكبا
على وجهه أهدى ، أم من يمشي سويا على سراط مستقيم ؟ » •

وآدم ، في الوجود ، متنازع بين الملائكة من أعلى ، والأبالسة
من أسفل ، فهو برزخ الوجود كله ، وهو في ذلك عقل الوجود
أيضا ، والله تبارك وتعالى يعنيه حين قال ، جل من قائل « مرج
البحرين يلتقيان » بينهما برزخ ، لا يغيان « والبحران هنا هما :
بحر الأرواح العلوية ، التي أشرقت بالطاعة ، وبحر الأرواح
السفلية ، التي انكدرت بالمعصية •

وعقل آدم ، في آدم ، متنازع بين « إرادة الحياة » وهي
النفس ، من أسفل ، و « إرادة الحرية » ، وهي الروح ، من
أعلى ، وهو أيضا برزخ ، والله تعالى يعنيه ، في الآيتين الكريمتين
السالفتين ، وهو معناه الباطن ، وآدم معناه الظاهر •

والنفس قانونها ابتغاء اللذة بكل سبيل ، واجتناب الألم
بكل سبيل أيضا • ولذلك فهي تطيع الأمر التكويني ، وتثقل عليها

طاعة الأمر التشريعى ، لأنه يضع لها الحدود ، وهى فى ذلك أشبهت ابليس •

والروح قانونها الحرام والحلال ، وهى تبتنى من النفس أن تستعصم عن اللذة العاجلة اذا كانت حراما ، وذلك ابتغاء اللذة الآجلة الحلال ، وفرارا من الألم المترتب على تعاملى اللذة الحرام ، سواء كان هذا الألم معجلا أو مؤجلا • ولذلك فهى ترتفع من طاعة الأمر التكوينى ، الى طاعة الأمر التشريعى • وهى فى ذلك أشبهت الملائكة •

وآدم ، فى هذه المرحلة البدائية من تطوره ، قيل له كل من هذا ، ولا تأكل من هذا •• أى قيل له هذا حرام وهذا حلال ، فان هو قوى على مراعاة النفس ، وعصا أمرها بالسوء ، واجتنب الحرام ، فقد أحسن التصرف فى حريته ، واستحق أن يزداد له فيها ، والله تعالى يقول « هل جزاء الإحسان الا الإحسان ؟ » وجزاء الإحسان مضاعف ، وذلك محض فضل • اسمعه يقول ، « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها ، وهم لا يظلمون »

وقد تضاعف اضعافا كثيرة ، وقد تضاعف بغير حساب •• اسمعه تبارك وتعالى يقول « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة ، والله يضاعف لمن يشاء ، والله واسع عليم » فهنا الحبة انبتت سبع سنابل ، فى كل سنبله مائة حبة ، فذلك سبع مائة ضعف ، ثم

قال ، فوق ذلك ، و« الله يضاعف لمن يشاء » كان يكون سبعة
آلاف ضعف ، أو سبعين ألف ضعف ، فإذا قال « والله واسع
عليم » فقد خرج عن العدد ، الى السعة المطلقة .

وأن هو لم يقو على مراعتها ، وضعف أمام اغرائها ، واسترسل
في تحصيل شهوتها الحرام ، فقد اساء التصرف في حريته ، وعرضها
، من ثم ، للمصادرة . فأن كان سوء تصرفه هذا فيه اعتداء على حق
من حقوق الجعاعة ، صودرت حريته وفق قانون المعاوضة في
الشريعة ، وآيته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى : « وكتبنا
عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والألف بالألف ،
والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق
به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »
وإن كان سوء تصرفه انما يقع وباله على نفسه وحدها ، دون
غيرها من الأنفس ، صودرت حريته وفق قانون المعاوضة في
الحقيقة ، وآياته من كتاب الله قوله تبارك وتعالى « فمن يعمل مثقال
ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . هذا ولا يظن
أحد ان قانون المعاوضة في الشريعة ، دائما ، كان في هذا
الأحكام الذي وردت به التوراة ، ثم أقره الأنجيل من بعدها ، ثم
جاء القرآن بتأييده وإقراره . ذلك بأنه قانون يتطور مع تطور
المجتمع البشرى ، ويتأثر بمستوى دقة العقل البشرى
ومقدرته على مضاهاة قانون الحقيقة الذي هو أصله ، والذي
كان ، ولا يزال ، في منتهى الأحكام ، وهو لم يغادر صغيرة

ولا كبيرة الا أحصاها *

والدقة التى هى حظ قانون المعاوضة فى الحقيقة ، والتى
فانت كثير من صورها على قانون المعاوضة فى الشريعة ، تجد
ضبطها فى أن القانونين يعملان معا فى مصادرة حرية من عجز
عن الوفاء بحق الحرية ، من غير أن تكون هناك عقوبتان على خطيئة
واحدة ، وفى مستوى واحد من مستويات العقاب * وأقرب
قوانين المعاوضة فى الشريعة دقة من قوانين المعاوضة فى الحقيقة
الحدود ، وهى أربعة .. الزنا والقذف والسرقة وقطع الطريق
.. وترجع الى أصلين هما حفظ العرض ، وحفظ المال ، وهما أول
قانونين نشأ فى المجتمع البشرى البدائى ، واليهما يرجع الفضل
فى جعل المجتمع ممكنا . وبنى هذه الحدود حد السكر ، ثم
تجىء قوانين القصاص الأخرى فى النفس بالنفس ، والعين بالعين .
ومعاوضة فعل الشر انما تكون بوضع الألم فى مقابلة اللذة
من النفس ، والمراد من ذلك وزن قواها حتى تعتدل ، ولا تحيف ،
فتتهالك على اللذة بغير كتاب منير *

كيف غفر لادم ؟

الجواب غفر له بإعطائه حق الخطأ . وهذا يعنى أن حرته لم
تصادر مصادرة أبدية فيقام عليه وصى الى نهاية ذلك الأبد ، كما
فعل إبليس ، وانما أذن له فى استردادها ، وبدأ بممارسة ما
يطبق منها ، فهو يعمل فى ذلك بين الخطأ والصواب ، فكلما

أحسن التصرف في الحرية التي لديه أوتى مزيدا منها ، وإن بدرت
منه اساءة في التصرف تجعل نتيجة سوء تصرفه بعقوبة معاوضة ،
ومقابلة للخطيئة ، يراد بها إلى شحذ قوى نفسه ، حتى تتأهل ،
أكثر من ذي قبل ، لتحمل واجب الحرية في ذلك المستوى الذي
بدر منها العجز عنه .. ثم إن هذه العقوبة يتجلى فيها اللطف الإلهي
كما يليق به ، فهو يجازى بالحسنة عشر أمثالها ، وقد يضاعفها حتى
نخرج عن الحصر ، وهو لا يجازى بالسيئة إلا مثلها ، وقد
يعفو عنها ، وقد يبدلها حسنة ، وقد يضاعفها ، بعد ذلك ، أضعافا
لا حد لها ، فهو تبارك وتعالى يقول « والذين لا يدعون مع الله
إلهًا آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا
يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق آثامًا ، يضاعف له العذاب ، يوم
القيامة ، ويخلد فيه مهانًا ❀ إلا من تاب ، وآمن ، وعمل عملاً
صالحًا ، فأولئك يبذل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله
غفورًا رحيمًا » ولقد ألهم آدم كلمات فتلهمها ، فكانت سببًا إلى
التوبة ، فالمغفرة ، « فتلقى آدم من ربه كلمات ، فتاب عليه ، إنه
هو التواب الرحيم » ولقد كانت تلك الكلمات هي « ربنا ظلمنا
أنفسنا ، وإن لم تغفر لنا ، وترحمنا ، لنكونن من الخاسرين »
هذه هي المغفرة لآدم بعد أن أصبح بشرا عاقلا ، ولقد
أنقذ آدم دهرًا دهيئًا قبل أن يبلغ هذه المرتبة الرفيعة .. قال
تعالى في ذلك ، « هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن

شيئا مذكورا ❀ انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج بتليه ،
 فجعلناه سميعا بصيرا ❀ انا هديناه السبيل ، أما شاكرا وأما
 كهورا « يعنى قد أتى على آدم عهد سحق ، لم يكن فيه مكلفا ،
 ولا مسئولا ، لأنه لم يبلغ مبلغ العقل ، ولقد تحدثنا عن هذا
 آنفا ، وقلنا ان الله سير الحياة ، من لدن ظهورها بين الماء والطين ،
 والى ان بلغت مبلغ العقل ، تسيرا شبه مباشر ، وقانونها
 يومئذ هو قانون المماوضة فى الحقيقة ، وآياته من كتاب الله ،
 كما سبق بذلك التقرير ، هما الآيتان الكريتان « فمن يعمل
 مثقال ذرة خيرا يره ❀ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وهو
 قانون يعمل دائما على تنمية الخير ، ومحو الشر ، وذلك
 بسوق الحياة الى كنف الله الرحيم •

هذا التفسير فى مراقبى القرب هو المغفرة لآدم ، من لدن
 النطفة الامشاج ، والى ان اصبح بشرا مكلفا ، فباذا كان آدم قبل
 هذا ؟ وكيف غفر له ؟ اسمع « ولقد خلقنا الانسان من سلالة
 من طين ❀ ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » فقبل أن يصبح آدم
 نطفة مختلطة بالطين — نطفة أمشاج — قد كان ذرة من بخار الماء ،
 الذى هو أصل الحياة ، كما يخبرنا تبارك وتعالى « أو لم ير الذين
 كهروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من
 الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون ؟ » وهذه الذرة هى أصل
 سلالة الطين • وانما غفر له فى هذه المرحلة بهذا التفسير

المباشر ، بالقهر الارادى ، الذى حفز الحياة الى الله وازعجها الى
قربه ، فارتقت المراقى ، وبلغت المبالغ . وقانون هذه الارادة
الالهية . هو قانون المعاوضة فى الحقيقة ايضا .

وهذه المغفرة لآدم فى مستوياتها المختلفة هى بعينها
التسيير ، فالتناس مسيرون من مرتبة العناصر الى مرتبة الحياة
ومن مرتبة الحياة البدائية الى مرتبة الحياة المتقدمة الراقية
المعقدة ، ومن هذه الى مرتبة الحرية الجماعية بدخول العقل
فى المسرح ، ومن مرتبة الحرية الجماعية ، الى مرتبة الحرية
الفردية المطلقة ، والتسيير يطرد فى هذه الى غير نهاية ، لأنه سير
الى الله فى اطلاقه .

التسيير خير مطلق

بدخول العقل فى المسرح نشأ قانون المعاوضة فى الشرعة، وهو
قانون فج ، اذا ما قيس الى قانون المعاوضة فى الحقيقة ،
ولكنه يدق ، وينضبط ، كلما قوى العقل واستحصد . وهو
القانون الحادث ، ويحكى الارادة البشرية ، المحدثه . وهو
انما يستهدف اتمام الانطباق على القانون القديم ، الذى
يحكى الارادة الالهية القديمة . . وهيهات !!

والانسان مسير من البعد الى القرب ، ومن الجهل الى
المعرفة ، ومن التعدد الى الجممية ، ومن الشر الى الخير ، ومن

المحدود الى المطلق، ومن القيد الى الحرية .

والتسيير ، من بدايته ، هو رحمة في صورة عدل ، وهو أكبر من العدل - « فالرحمة فوق العدل » - وقد أسلفنا القول في ذلك .

والتسيير حرية ، لأنه يقوم على ممارسة العمل بحرية « مدركة » في مستوى معين ، فإذا أحسن المتصرف التصرف زيد له في حريته ، فارتفع مستواه بالتجربة والمرانة ، وإن لم يحسن التصرف تحمل مسئوليته بقانون حكيم يستهدف زيادة مقدرته على حسن التصرف ، وهكذا ، فكأن الانسان مسير من التسيير الى التخيير ، لأن الانسان مخير فيما يحسن التصرف فيه ، مسير فيما لا يحسن التصرف فيه ، من مستويات الفكر ، والقول ، والعمل .

هناك حديث قدسي جرى من الله تعالى لنبيه داوود :
« يا داوود ! انك تريد ، وأريد ، وانما يكون ما أريد ، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد ، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ، ثم لا يكون الا ما أريد » ولقد قرر الأمر من البهلة الأولى حين قال ، في صدر الحديث ، « وانما يكون ما أريد ، » فدل بذلك على أن ارادة الله هي النافذة .

وحين قال « فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد » دل على أن ارادة الانسان تكون نافذة المفعول ان هو أراد الله .

قلت فهل هو يملك أن يريد الله ؟ قلنا هو لا يملك من تلك الإرادة
الا ما ملكه الله تعالى اياه ، فانه سبحانه وتعالى يقول « ولا
يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء » وهو يشاء لنا في كل لحظة
أن نحيط بشيء من علمه ، والى ذلك الإشارة بقوله « كل يوم هو
في شأن » وشأنه هو ابداء ذاته لخلقه ليعرفوه ، وليس يومه أربعاً
وعشرين ساعة ، وانما يومه وحدة زمنية التجلي ، وقد تنقسم فيه
الثانية الى جزء من يليون جزء ، حتى ليكاد الزمن أن يخرج
عن الزمن ، كل ذلك وفق ما أودع الله في المكان من قابلية
التلقي ، ولما كان القيد على قابلية التلقي لا يخضع الا لحكمة المطلق ،
فهو قيد في حرية ، وضيق في سعة ، ومن أجل هذه الرحمة المطلقة
فاننا أصبحنا نشعر بأننا نملك ارادة حرة . وهذا الشعور أوجب
علينا أن نحسن التصرف في حرية ارادتنا هذه . وحسن التصرف في
حرية الارادة انما يكون بأن نريد الله ، والا نريد سواه ، فان نحن
قمنا بذلك عن يقين مكتمل . . فكراً ، وقولاً ، وعملاً ، فإنه
يمدنا بمزيد من حرية الارادة ، وان نحن أسأنا التصرف في حرية
الارادة ، فأردنا سواه ، صادر حريتنا بما يعلمنا كيف نحسن
التصرف في مستأنف أمرنا ، وحسن تصرفنا منه منه ، وسوء
تصرفنا منه حكمة ، وهدف الحكمة أن يستعد المكان لتلقي
المنة ، وكل أولئك انما يجري في لطف تات ، لا ينزعج معه لنا
خاطر ، ولا يمحي معه لنا وجود .

ونحن لا نختار أنفسنا عن الله الا لجهلنا ، وليس الجهل

ضربة لأرب علينا ، وانما نحن نخرج عنه الى العلم كل لحظة .
 غان قلت فلماذا لم تخلق علماء ، فنكفى بذلك شر الجهل ، وسوء
 التصرف في الحرية ، وما يترتب على سوء التصرف من عقوبة ؟
 قلنا أن العقوبة هي ثمن الحرية ، لأن الحرية مسئولية ،
 والمسئولية التزام شخصي في تحمل نتيجة العمل ، بين الخطأ
 والصواب . ولقد خلق الله خلقا علماء لا يخطئون ، ولكنهم ليسوا
 أحرارا ، ولقد نتج عن عدم حريتهم نقص كمالهم ... أولئك هم
 الملائكة ، فإن الله فضل عليهم البشر ، وذلك لمكان خطئهم
 بوصوابهم ، أو قل لمكان طاعتهم على التعلم بعد جهل ، وإلى ذلك
 الإشارة بحديث المعصوم « ان لم تخطئوا وتستغفروا فسيأت
 الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيعقر لهم » فكان الخطائين
 المستغفرين هم موضع نظر الله من الوجود ، لأنهم بذلك
 سيصرون الى الحرية ، والحرية المطلقة ، وهي حظ الله العظيم .
 وكل مقيد مصيره الى الحرية ، والحرية المطلقة في ذلك . وكل
 جاهل مصيره الى العلم ، والعلم المطلق في ذلك أيضا . والله
 تبارك وتعالى يقول « يا أيها الانسان انك كادح الى ربك
 كدحا فملاقيه » ويقول « أفحسبتم انما خلقناكم عبثا ، وانكم اليها
 لا ترجعون ؟ » وملاقة الله ، والرجوع اليه ، لا يكون بقطع
 المسافات ، وانما يكون بتقريب الصفات ، من الصفات . ومن
 أجل ذلك قررنا ان التيسير خير مطلق ، وهو في حقيقة أمره خير ،
 في الحال ، وخير ، في المآل .

وسيجىء وقت ينتهى فيه الجهل بفضل الله فى التسيير «
والى ذلك أشار المعصوم حين قال « لو توكلتم على الله حق
توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، ولعلمتم العلم الذى لا جهل
بعده ، وما علم ذلك أحد !! قالوا ولا أنت ؟ قال ولا أنا !! » قالوا
ما كنا نظن الأنبياء تقصر عن شئ !! قال « ان الله أجل
وأعظم من أن ينال ما عنده أحد !! » وكلما قل الجهل ، وزاد
العلم ، قل الشر ، ورفعت العقوبة ، عن المعاقبين ، فى تلك المنطقة التى
وقعت تحت علمهم .

فالعقاب ليس أصلا فى الدين ، وانما هو لازمة مرحلية ،
تصحب النشأة القاصرة ، وتحفزها فى مراقبى التقدم ، حتى تتعلم
ما يعينها عن الحاجة الى العقاب ، فيوضع عنها أصره ، وتبرز نفس
الى مقام عزها .

وما من نفس الا خارجة من العذاب فى النار ، وداخله
الجنة ، حين تستوفى كتابها فى النار ، وقد يطول هذا الكتاب ،
وقد يقصر ، حسب حاجة كل نفس الى التجربة ، ولكن ، لكل قدر
أجل ، وكل أجل الى نفاذ .

والخطأ ، كل الخطأ ، فلن من ظن أن العقاب فى النار لا
ينتهى اطلاقا ، فجعل بذلك الشر أصلا من أصول الوجود ، وما
هو بذاك . وحين يصبح العقاب سمرديا يصبح انتقام نفس

حاقدة ، لا مكان فيها للحكمة ، وعن ذلك تعالى الله علوا كبيرا .

القضاء والقدر

هناك ما يسمى سر القدر، وهو الطرف الرفيع من القضاء ، ولقد وردت الإشارة إليه في قوله تعالى « انا كل شيء خلقناه بقدر » وما أمرنا الا واحدة كلمح بالبصر » فالقضاء هو هذا الأمر الواحد الذى خرج عن الزمان والمكان ، كما تفيد عبارة « كلمح بالبصر » والقدر هو تنفيذ القضاء ، وابرازه في حيز الزمان والمكان ، على مكث ، وتلبث ، وتطویر .

والقضاء والقدر وردت الإشارة إليهما أيضا في آية أخرى ، وهى قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ، ويثبت ، وعنده أم الكتاب » فقوله تعالى « يحو الله ما يشاء ، ويثبت » إشارة الى القدر ، وهى فى ذلك إشارة الى التطور ، بتعاقب صور الكائنات ، فقد أسلفنا الإشارة الى أن الحياة تتقلب فى الصور ، ابتغاء أن تكون ثابتة فى الصور كما هى ثابتة فى الجوهر ، وهيات 11 . وقوله « وعنده أم الكتاب » يعنى القضاء ، يعنى سر القدر .

واليهما أيضا الإشارة بقوله تعالى « وان من شيء الا عندنا خزائنه ، وما ننزله الا بقدر معلوم » فقوله « وما ننزله الا بقدر معلوم » تعنى القدر ، وقوله « وان من شيء الا عندنا خزائنه » تعنى

القضاء ، تعنى سر القدر أيضا •

فالقدر منطقة ثنائية ، حيث الخير والشر ، والعلم والجهل •
ولكن القضاء منطقة وحدة ، حيث يختفى الشر ، ولا يبقى الا الخير
المطلق ، عند الله ، حيث لا عند • وهذا ما يسمى عند اصحابنا
بسر القدر ، وهو أمر لم يكن عندهم مما يصح البوح به ، وذلك
مراعاة لحكم الوقت ، وتأدبا بأدبه •

وهناك سابتان لكل مخلوق : سابقة في القضاء ،
وسابقة في القدر • • فأما السابقة في القضاء فهي مطلق لكل
الخلائق ، وأما السابقة في القدر فهي : أما خير ، وأما شر ، وأمرها
مغطى على الناس ، وقد تدل ، على هذه السابقة ، اللاحقة ، وهي
ما يكون عليه الانسان في حياته اليومية من صلاح أو طلاح ،
وأمر اللاحقة غير مغطى على اصحاب البصائر ، الذين يعرفون
عيوب العمل بالشرعة ، وارسال الله الرسل ، لكشف اللاحقة ،
بتفصيل الشرعة ، وتغطيته تعالى السابقة في سر لوحه المحفوظ ،
ألزم عباده الحجة ، وأوجب عليهم العمل بأوامر الشرعة ، ونواهيها ،
« لتلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » ولقد قال ، جل

من قائل ، في ذلك « وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ، ما لهم
بذلك من علم ، ان هم الا يخرصون » • • ما لهم بشيئة
الرحمن من علم ، لأنها مغطية عنهم ، وإنما لهم علم بشرعة
الرحمن ، وقد أمرتهم ألا يعبدوا الا اياه ، وقوله « ان هم الا

يخربون » تعنى ألا يكذبون ، وذلك لأنهم لا يردون الأمور كلها لله ، فى أمور معاشهم ، وفى كسب أرزاقهم ، وما ردها إليه فى أمر عبادتهم الا لقلّة يقينهم بالآخرة، اذا ما قيست الى الدنيا .

وحين تطلع النفس على سر القدر ، وتستيقن أن الله خير محض ، تسكن إليه ، وترضى به ، وتستسلم وتتقاد ، فتحرر عندئذ من الخوف ، وتحقق السلام مع نفسها ، ومع الأحياء والأشياء ، وتنقى خاطرها من الشر ، وتعصم لسانها من الهجر ، وتقضى يدها عن الفتك . ثم هى لا تلبث أن تحرز وحدة ذاتها ، فتصير خيرا محضا ، تنشر حلوة السمائل فى غير تكلف ، كما يتضوع الشذا من الزهرة المعطار .

هنا يسجد القلب ، والى الأبد ، بوصيد أول منازل العبودية . فيؤمنذ لا يكون العبد مسيرا ، وانما هو مخير . ذلك بأن التسيير قد بلغ به منازل التشريف ، فأسلمه الى حرية الاختيار ، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله ، معاوضة لفعله . . فيكون حيا حياة الله ، وعالم اعلم الله ، ومريدا أرادة الله ، وقادرا قدرة الله ، ويكون الله .

وليس لله تعالى صجرة فيكونها ، ولا نهاية فيبلغها ، وانما يصبح حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين ، وذلك بتجديد حياة شعوره وحياة فكره ، فى كل لحظة ، تخلقها بقوله تعالى عن

نفسه ، « كل يوم هو في شأن » والى ذلك تهدف العبادة ، وقد أوجزها المعصوم في وصيته حين قال « تخلقوا بأخلاق الله ، ان ربي على سراط مستقيم » وقد قال تعالى « كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ، وبما كنتم تدرسون » .

وفي حق هؤلاء قال تعالى « لهم ما يشاءون عند ربهم » ، ذلك جزاء المحسنين « فقلوه تعالى « لهم ما يشاءون » يعنى هم مخيرون وقوله (عند ربهم) يعنى مقام العبودية ، لأنه لا يكون عند الرب الا العبد ، وقوله « ذلك جزاء المحسنين » يعنى بالمحسنين من أحسنوا التصرف في الحرية الفردية المطلقة ، وذلك باستعمالها في تحقيق العبودية لله ، فانه تعالى قد قال « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » .

هنا منطقة فرديات ، الشرائع فيها شرائع فردية ، والداعية فيها ، الى الله ، الله نفسه . . يقوم فيها العبد في مواجهة الرب ، وقد سقطت من بينهما الوسائط ، ورفعت الحجب - حجب الظلمات وحجب الأنوار - العبادة فيها عبودية ، والعمل فيها ملاحظة السابقة ، وضبط اللاحقة عليها ، حتى يستقيم الوزن بالقسط ، اذ محاولة العبد هنا أن يكون لربه كما هو له ، وهذا معنى أمر الرب سبحانه حين قال « وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان » فاذا كان حضور العبد مع الرب كحضور الرب مع العبد ، تماما ، فقد اقيم الوزن بالقسط . . وهيئات 11

ولا بأس هنا من استطراد بسيط الى القيمة العملية من العبادة ، ذلك بأن قيام العبد في مواجهة الرب ، وقد سقطت من بينهما الوسائط ، تعنى اللقاء بين الحادث والقديم ، وقد رفعت من بينهما الحجب ، والحادث هنا العقل والقديم القلب ، وهو ما يعبر عنه أيضا بالعقل الباطن . وهذه الحجب هي جثث الرغبات المكبوتة على سطح العقل الباطن ، بفعل الخوف الموروث ، في سحق الآماد . من لدن نشأة البشرية الأولى ، وهي « الرين » الذي وردت الإشارة اليه في قوله تعالى « كلاب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » .

ولا يمكن أن يبلغ الفرد الحرية الفردية المطلقة وهو منقسم على نفسه ، وبعضه حرب على بعض . بل لا بد له من إعادة الوحدة الى بنيته ، حتى يكون في سلام مع نفسه ، قبل أن يحاول أن يكون في سلام مع الآخرين ، فأن فاقد الشيء لا يعطيه . وهو انما يكون في سلام مع نفسه حين لا يكون العقل الباطن في تضاد ، وتعارض مع العقل الباطن ، ويومئذ تتحقق سلامة القلب ، وصفاء الفكر . وبعبارة أخرى ، تتحقق حياة الفكر ، وحياة الشعور ، وتلك هي الحياة العليا . وتوحيد القوى المودعة في البنية انما يتم بأن يفكر الانسان كما يريد ، ويقبول كما يفكر ، ويعمل كما يقول ، وهذا هو مطلب القرآن الينا جميعا ، حين قال ، عز من قائل ، « يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا

تفعلون ؟ ﴿١٠﴾ كبير مقتدا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون .
وانما يقض التعارض القائم ، بين العقل الواعي والعقل
الباطن عن طريق فهم التعارض القائم بين الفرد والجماعة ، وبين
الفرد والكون وقد بينا فضل الاسلام في ذلك ، وهكذا يتضح
ان ضرورة فهم علاقة الفرد بالجماعة ، والفرد بالكون ، فهما
دقيقا انما تجيء من الحاجة العملية الى المنهاج الذي به يتم
تحقيق الحرية الفردية المطلقة ، ولا يتم بشهاج سواه .

بقى شيء . . . وهو ان هنالك خطأ يتورط فيه كثير من المفكرين ،
وذلك حين يظنون أن القول بالتسيير فيه سلبية والحق غير
ذلك . . . ذلك لأن تغطية ما سبق به القدر ، وكشف ما جاءت به
الشرعة ، قد أوجبا على الانسان العمل بأوامر الشرعة ، ونواهيها ،
جهد الاتقان ، والاحسان ، ثم الرضا بعد ذلك بما عسى أن يكون
مكتوبا عند الله ومقدرا ، وذلك توكلا عليه ، وثقة به . واقصد
قال المعصوم « أن الله كتب الاحسان على كل شيء ، فاذا
قتلتم فاحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدد
أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . » بل أنى لا أعلم ايجابية تبلغ
ايجابية من يعمل الواجب المباشر جهد الاتقان « لأن الله قد كتب
الاحسان على كل شيء » ثم يرضى بالنتيجة مهما كانت من
غير أن تذهب نفسه حشرات عند الخيبة ، أو يستخفه الفرح عند
النجاح ، والله تبارك وتعالى يرينا ، في ذلك ويؤدبنا ، بقوله

جل من قائل « ما أصاب من مصيبة ، في الأرض ، ولا في
أنفسكم ، الا في كتاب من قبل أن نبرأها ، ان ذلك على الله
يسير * لكيلا تأسبوا على ما فاتكم ، ولا تفرحوا بما آتاكم ،
والله لا يحب كل مختال فخور »

الخلاصة

وخلاصة الأمر في علاقة الفرد بالكون هي أن موضعه منه
ليس موضع اللدد والخصومة ، ولا موضع المناجزة والمصالاة
التي لا تهدأ حتى تبدأ من جديد ، في صعيد جديد .
ان الانسان هو شرة الكون ، وصفوته ، وهو فيه ملك في
ملكته ، مكانه منها مكان السياسة الحكيمة ، والادارة
القديرة والعدل الموزون . وقد تأذن رب الكون أن يجعل
الانسان خليفته عليه ، فهو يعده لهذه الخلافة بالتربية والتعليم
والارشاد الحكيم . وقد خيل الجهل للانسان أنه مقصود
بالعداوة ، في غير رحمة ولا هوادة ، فأصبح يحارب في غير محترَب ،
ويعادى في غير موجب للعداوة ، وهو لن يبلغ مبلغ
الخلافة الا اذا شب عن العداوات ، وعلم أنه أكبر من ان يعادى ،
ولم يصبح في قلبه مكان الا للمحبة . . فان الله يحب
جميع الخلائق . . غازها ، وسائلها ، وحجرها ، ومدرها ،
ونباتها ، وحيوانها ، وانسانها ، وملكها ، وابليسها . . فانه تبارك
وتعالى انما خلق الخلائق بالارادة . . والارادة « ريدة » وهي
المحبة . . ولن يكون الانسان خليفة الله على خلقه الا اذا

اتسع قلبه للحب المطلق لكل صورها وألوانها ، وكان تصرفه فيها تصرف الحكيم ، الذى يصلح ولا يفسد . ولا يعوق الحب في القلوب مثل الخوف . فالخوف هو الأب الشرعى لكل الآفات التى ايف بها السلوك البشرى في جميع عصور التاريخ . ولا يصلح الانسان للخلافة على الأرض ، ولا للتصرف السليم في مملكته وهو خائف . . وليس هناك أسلوب ، ولا نهج للتربية يحلره من الخوف غير الاسلام . . فان بالاسلام يتم سلام الانسان مع نفسه ، ومع ربه ، ومع جميع الأحياء ، والأشياء . . قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ، ولا تتبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين) السلم يعنى الاسلام ، ويعنى السلام . . وهما بمعنى واحد (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) فيغرى بينكم العداوة ، والبغضاء . . والاشارة الى العداوة وردت في قوله تعالى (انه لكم عدو مبين) . .

الباب الرابع

الاسلام

لقد تحدثنا عن الفرد والجماعة في التفكير الفلسفي ، وعن الفرد والكون في التفكير الفلسفي أيضا ، وأعقبنا ذلك بالحديث عن الفرد والجماعة في الاسلام ، والفرد والكون في الاسلام ، نتجع في الاسلام من الحلول ما أعيانا ابتغاؤه في الفلسفة ، وقد أظفروا الله من ذلك بما نريد ، فوجب أن نعرف الأرض التي تقف عليها !!

فما هو الاسلام ؟

أسلم : أقناده واستسلم . والاسلام ، في الحقيقة ، الاقياد والاستسلام . ومعنى بالحقيقة ما فطرت عليه الأشياء . والله تبارك وتعالى يعني هذا حين قال : « أفغير دين الله يبعون ، وله أسلم من في السموات والأرض ، طوعا وكرها ، واليه يرجعون ؟ » والدين يعني هنا الشأن ، والسيرة ، والسنة . ودين الله يعني سنة الله في خلقه ، وهي ما فطرت عليه الأشياء . ولقد فطرت الأشياء منقادا لله ، « وله أسلم من في السموات والأرض ، طوعا وكرها ، واليه يرجعون » والاسلام ، بهذا المعنى ، هو دين الخلائق جميعها ، في البداية ، وفي النهاية ، وفيما بين البداية والنهاية . ولا يستثنى من ذلك الانسان . بيد أن الرحمة الالهية لم ترض للخلائق

الانقياد بغير ارادة ، فمدت ، بدقائق لطفها ، لطيعتها ، وهو
الانسان ، ان يتوهم انه يختلف عن بقية المخلوقات ، وهذا الوهم
هو مصدر شقائه في الحال ، وهو مصدر سعادته في المآل ، وأما
دخل عليه هذا الوهم بما أدخل الله عليه من ارادة الحرية ، والى
ذلك الاشارة بقوله تعالى : « افاءرضنا الامانة على السموات ،
والارض ، والجبال ، فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها
الانسان ، انه كان ظلوما جهولا » و « كان ظلوما جهولا » مدح
في قالب ذم . فانه من أجل حمل هذه الامانة جاءت الكرامة لبني
الانسان ، والله تبارك وتعالى يقول « ولقد كرمتنا بني آدم ،
وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم
على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

وعن توهم الانسان الشذوذ عن بقية الخلائق يحدثنا ، تبارك
وتعالى ، فيقول « ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن
في الارض ، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
والدواب ، وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب ، ومن
يهن الله فما له من مكرم ، ان الله يفعل ما يشاء ؟ » ولكلمة
(يسجد) معان كثيرة ، منها مطاوعة القهر الارادى . وهذه
المطاوعة جارية من الانسان ، كما هي جارية من العناصر
الصماء . ومنها سجود العبادة ، وهو ما عناء حين قال « وكثير
من الناس » . فان هؤلاء سجدوا لسجود الأجساد في محاريب

العبادة ، الأمر الذى لم يقع من بعض الناس ، والى هؤلاء
الاشارة بقوله تعالى « وكثير حق عليه العذاب » . فاستحقاق
العذاب ليس لأنهم لم يسجدوا وسجد القهر الارادى ، فأنهم قد
سجدوا هذا ، ولكنه لم يقبل منهم ، وانما أريد منهم سجد
العبادة ، فلم يفعلوه ، فحق عليهم العذاب . ومنها سجد العبودية ،
وهو ما لم يحصل من أحد ، على تمامه ، ولن يحصل . ذلك
بأن العبودية ، كالرؤية ، لا تنهى ، ولكن طلائع البشرية ،
من أنبياء الحقيقة ، حققوا منه حظوظا متفاوتة . وكون سجد
العبودية لم يتم لأحد ، ولن يتم ، انما يلتبس تقريره فى صدر
الآية التالية ، حيث يقول تعالى « هذان خصمان اختصموا فى
ربهم » . فأنها تصح فى حق كل عابد ، وهى اشارة الى اقسام
الشخصية البشرية ، الى ظاهر ، وباطن ، وهى لن تنفك منقسمة ،
لأن الثنائية حظها ، ولا تتم العبودية الا لوتر ، وهيات !!
وسجد العباد وسيلة الى سجد العبودية ، اذ به يرفع عن الانسان
الوهم ، فيخرج من سجنه الى سراحه ، ومن جهله الى علمه ،
ومن شقائه الى سعادته . وذلك حين يسجد سجد المطاوعة للقهر
الارادى ، ولكن عن وعى ، وفهم ، وادراك به . يختلف عن العناصر
الضياء ، والى هذا السجد الرفيع الاشارة اللطيفة فى قوله تعالى
« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ، وهو محسن ، واتبع
ملة ابراهيم حنيفا ، واتخذ الله ابراهيم خيلا ٤ » والاشارة
اللطيفة هنا هى عبارة « وهو محسن » فأنها سر هذه الآية ، وهى

أيضا من الآية الأخرى التي تقول « ومن يسلم وجهه إلى الله ، وهو محسن ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وإلى الله عاقبة الأمور » وإنما كانت عبارة « وهو محسن » من الآيتين لأن جميع العناصر الصماء مسلمة وجهها لله ولكنها غير محسنة - غير واعية ولا مدركة - فلا عبرة بأسلامها ، لأنها مسلمة في منطقة الإرادة ، ولم تبلغ أن تكون مسلمة في منطقة الرضا ، فذلك حظ البشر وحدهم ، وهو ما من أجله أرسل الله الرسل ، وقد سبقت إلى ذلك الإشارة .

والإسلام بهذا المعنى دين البشرية ، وغرضه مجازاة الوهم البشري ، الذي أوحى به إرادة الحرية ، حتى يتم الخروج عنه ، على مكث ، وبحكمة متبناة ، تكون ثمرتها الإسلام الواعي .
والإسلام الذي هو دين البشرية ظهر بظهور العقل ، وظل يواكب نمو العقل في تطوره الطويل ، من بداية ساذجة ضعيفة إلى نهاية حكيمة مستحصدة .

والإسلام الذي هو دين البشرية ، هو نفسه الإسلام الذي هو دين الله ، في الآية التي سلف ذكرها ، وهي قوله تعالى ، « أفعير دين الله يبعون وله أسلم من في السموات والأرض ، طوعا وكرها ، وإليه يرجعون » وعن الإسلام الذي هو دين البشرية وردت الآية « ومن يتبع غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » وقوله « وهو في »

الآخرة من الخاسرين » يعنى أن محاولاته كلها تفشل ، فيرد في آخرياتها الى الاستسلام بعد أن تعيه الحيلة . وفي نفس المعنى وردت الآية « ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ، بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب » قوله « عند » ليس للزمان ، ولا للمكان ، لأن الله لا يحويه الزمان ولا المكان ، وأنا هي لتناهي الكمال . فالاسلام الذي هو دين البشرية ، في قمته ، يسير مصاقبا للاسلام الذي هو دين العناصر ، ويطالب بأقياد كآقيادها ، مع الوعي وتسام الادراك لهذا الاقياد، وهيئات !!

قوله « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم » يعنى ما اختلفوا الا في الشرائع ، هذا معنى من جملة معان ، وهو يستقيم مع كون الدين في أصله واحدا ، والشرائع متباينة . قال تعالى « كان الناس أمة واحدة ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » كانوا أمة واحدة على الجهل البدائي ، « وانزل معهم الكتاب » تعنى « لا اله الا الله » ، والشرائع المناسبة ، لجماعتهم ، ولعبادتهم ، وعندئذ ظهر الخلاف ، فجاء قوله تعالى « ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » ، وفي وحدة الدين يحدثنا القرآن فيقول « والله ما في السموات

والأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، وإياكم ،
أن اتقوا الله ، وأن تكفروا فإن الله ما فى السموات وما فى
الأرض ، وكان الله غنيا حميدا » فقلوه « ولقد وصينا الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله » يعنى أمرناهم ، كما
أمرناكم ، أن تقسولوا « لا اله الا الله » فإن هذه هى قمة
التقوى ، وهى « كلمة التقوى » التى عنى بقوله تعالى « اذ جعل
الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ، فأنزل الله
سكيتة على رسوله ، وعلى المؤمنين ، وألزمهم كلمة التقوى ،
وكانوا أحق بها ، وأهلها ، وكان الله بكل شئ عليما » فكلمة
التقوى هى « لا اله الا الله » ومن ههنا جاء حديث المعصوم
« خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلى « لا اله الا الله » ..

والى وحدة الدين الاشارة بقوله تعالى « شرع لكم من
الدين ما وصى به نوحا ، والذى أوحينا اليك ، وما وصينا به
ابراهيم ، وموسى ، وعيسى ، أن أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ،
كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبى اليه من يشاء ، ويهذى
اليه من ينبى » قوله « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا »
يعنى بين لكم من الدين ما فرض على نوح وهو أيضا ما فرض
على آدم ، وهو حين بينه لكم أنما فرضه عليكم ، وهذا لا يعنى
الشريعة وانما يعنى التوحيد ، الذى عليه تقوم الشريعة ،
يقرينة وحدة التوحيد ، واختلاف الشرائع ، وقرينة
قوله « أن أقيموا الدين ، ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما

تدعوهم اليه » وأنما يكبر على المشركين ، وهم المعددون ، أن يدعوا الى التوحيد * وهو ما يحصل دائما ، وانعكاس التوحيد . في التشريع هو الذي يعرض التشريع للمعارضة ، ذلك لأن النفوس لاحظ لها في التوحيد * .

الاسلام كدين بدأ ظهوره بظهور الفرد البشرى الأول ، وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الذي عقدناه عن علاقة الفرد بالمجتمع وهو ، يحاول في قننه أن يصاقب الارادة الالهية * وقد تحدثنا عن ذلك في الحديث عن الأمر التكويني والأمر التشريعي ، فهو اذن له بدئية ، وليست له نهاية ، لأن نهايته عند الله ، « ان الدين عند الله الاسلام »

بدأ ظهور هذه الفكرة الواحدة في الوثنيات البدائية المتفرقة ، ثم أخذت تتقلب في مراقى التطور حتى ظهرت الوثنيات المتقدمة ، وألرد بها التقدم حتى ظهرت صور ديانات التوحيد الكتابية ، بظهور اليهودية وظهر النصرانية ، ثم توج ذلك ببعث محمد ، وبانزال القرآن الكريم * وهذه الفكرة الواحدة ذات شكل هرمي ، قاعدته أحط الوثنيات التعدديات ، وأكثرها تعديدا ، وقمته عند الله ، حيث الوحدة المطلقة ، والاختلاف ، كما هو واضح ، بين القاعدة والقمة اختلاف مقدار ، وليس اختلاف نوع * .

وهذه الفكرة الواحدة نبتت في الأرض ، كما نبتت الحياة بين

الماء والطين ، وظلت متجاذبة بين أسباب السماء وأسباب الأرض ، وكلما ألت بها أسباب السماء رفعت قمته الى قمة ، ثم اذا ألت بها أسباب الأرض أخذت قمتهما تتطامن نحو القاعدة ، حتى تطمئن ، فتتسع القاعدة ، وتنحط القمة • واتساع القاعدة هذا ، أننا هو استعداد لأرتفاع القمة ، الى قمة جديدة ، أعلى من سابقتها ، عند المامة أسباب السماء المتأقمة • والمامة السماء في الأرج نسميها زمن بعثة : والمامة الأرض في الخفيض نسميها زمن فترة • وهكذا ظلت هذه الفكرة الكبيرة تسير في مراقى الاكمال كما تير الموجة بين قمة وقاعدة ، وكل قمة أعلى من سابقتها ، وكل قاعدة أوسع من سابقتها ، الى أن التحقت الأرض بأسباب السماء ، أو كادت • فاستقر وحى السماء الى الأرض ، بين دفتى المصحف ، على الأرض ، ولكنه لا يزال ينتظر التطبيق •

الثالوث الاسلامى

بمجيء موسى ونزول التوراة على بنى اسرائيل دخلت الفكرة الاسلامية في طور جديد ، وهو طور ما يسمى بالأديان الكتابية ، وهى اليهودية والنصرانية ، والاسلام - فالتوراة لليهود ، والانجيل للنصارى ، والقرآن للسلمين • وهذا الطور الجديد ، الذى دخلته الفكرة الاسلامية ببعث موسى ، تميز بالتوسع في التشريع الدينى بصورة لم يسبق لها مثيل ، وجميع الشاريع تنسب للرب عن طريق الوحي الملائكى لموسى ،

وقد اتجه التشريع الدينى ، الموحى به من الرب الواحد ، الى تنظيم حياة المجتمع ، فى كل كبيرة وصغيرة ، وبصورة جماعية واسعة . ولقد تعاقت عقيدة التوحيد مع شرعة التنظيم على هذا المدى الواسع لأول مرة فى التاريخ . ثم جاء عيسى بالانجيل ، ثم اكتمل الثالوث الاسلامى بسبع نحاتم النبىين ، والقرآن يحدثنا عن ذلك فيقول « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ، يحكم بها النبىون الذين أسلموا ، للذين هادوا ، والربانيون والاحبار ، بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء ، فلا تخشوا الناس ، وأخشوني ، ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ووقفنا على آثارهم بعيسى بن مريم ، مصدقا لما بين يديه من التوراة ، وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ، ومصدقا لما بين يديه من التوراة ، وهدى وموعظة للمتقين » وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون » وأنزلنا اليك الكتاب بالحق ، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيما عليه ، فأحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ، ولكن ليلوكم فيما آتاكم ، فاستبقوا

الخيرات ، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه
تختلفون » •

ولقد بعث موسى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ، وكان
المجتمع بدائيا غليظا ، وكان الفرد شكما ، سىء الخلق ، وكان
قريب عهد بقانون الغاية ، فدعته التوراة الى الانصاف - الى
المعاملة بالمثل - النفس بالنفس ، والعين بالعين - لتكبرن شريعته ،
وتلطف فرغبته ، من بعيد ، في العفو • فقالت ، فيسا حكاه
عنها القرآن ، « فمن تصدق به فهو كفارة له » • من تصدق
بالقصاص على المعتدى ، فلم يقتض منه ، فأن الله يعوضه من
فضله عما أصابه • فذلك قول القرآن ، حين قال : « فيها
هدى ونور » فأن الهدى الشريعة ، والنور الأخلاق •
والأخلاق هي الطرف الرفيع من الشريعة ، وهي تخرج عن
الزام الشريعة الى تطوع كل فرد على حدة •

وانما طالبت التوراة بالقصاص ، وكادت ان تقتصر
عليه ، لأنه اقرب الى طبيعة النفس البشرية البدائية ، التي
مردت على الشكاسة ، والاعتداء ، فلا يرجى منها كثير في باب العدل ،
بله العفو • ولقد كان بنو اسرائيل كلما دعوا الى واضحة نكسوا
عنها • واتهم لقي عنفوان دينهم ، وموسى بين ظهرائهم ،
ونصرة الله اياهم على عدوهم لا تزال ماثلة ، حين حنوا لعبادة
العجل ، وهذا القرآن يقص علينا من أخبارهم « فأتوا على

قوم يعكفون على أصنام لهم ، فقالوا يا موسى اجعل لنا الهام
كما لهم آلهة ، قال انكم قوم تجهلون ❀ ان هؤلاء متبرماهم
فيه ، وباطل ما كانوا يعملون ❀ قال أغير الله أبغىكم الها وهو
فضلكم على العالمين ؟ ❀ فسكتوا عن غير اقتناع ولا ايمان ، فلما
ذهب موسى لميقات ربه ، وخلف على قومه هارون أخاه ، اتخذوا
العجل ، وقالوا هذا الهكم ، والله موسى ، فقال تعالى عنهم
في ذلك « أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا
ولا نفعا ؟ ❀ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومى انما
فتنتم به ، ان ربكم الرحمن ، فاتبعونى ، واطيعوا أمرى ❀
قالوا ان نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى » ..

والمشاهد كثيرة في القرآن التي تتحدث عن غلظة اليهود ،
وعن كثافتهم ، وكيف انهم كلما دعوا الى رفعة اخلدوا الى
الأرض ، وهذا أمر طبيعي في ذلك الطور المتقدم من اطوار
النشأة ، وهم ، على ما كانوا عليه ، قد كانوا صفوة زمانهم ..
« ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على
العالمين » وانما هم آل ابراهيم ، وهم أيضا آل عمران .. « ذرية
بعضها من بعض » ، والله سميع عليم »

ومهما يكن من الأمر ، فقد جاءت تشاريع التوراة في
طرف البداية ، ولم يتخلص اليهود ، لدى التطبيق ، من
الوثنيات التي عاصروها في مصر زمنا طويلا ، مما زادها انغالا في
البدائية .

ثم جاء المسيح بتشريع يشد الناس الى طرف النهاية حتى لكأنه رد فعل ، وهو من غير شك كذلك . وهذا أمر يدركه كل عابد مجود ، فأنت في بداية عبادتك تكون نفسك صماء ، لأن روحك تكون منكذرة بظلماتها ، فإذا ما أخذت بأساليب العبادة النبوية الأحمدية ، فصمت صياما صمديا لثلاثة أيام وليلتين ، أو لسبعة أيام وست ليال ، مع موالات الصلاة ، وبخاصة صلاة الثلث الاخير من الليل ، فأنت تبدأ تشعر بأن نفسك أخذت تشد الى الطرف الآخر ، فإذا تابرت على موالات هذا النهج الاحمدى لمدة كافية ، فأنت روحك ، بعد أن كانت مطبوعة تحت جناح نفس كثيفة مظلمة ، تنطلق ، في لطف وخفة ، الى شاطئ الوادى الايمن ، وتظل افت ، كبندول الساعة ، تتأرجح بين اقصى الشمال ، واقصى اليمين . ويكون مثلك الاعلى أن تثبت في الوسط ، وهيئات ! هيئات ! فأن ذلك مقام « مازاغ البصر وما طغى » .

هذا الأمر الذى يجرى للفرد العابد المجود ، من بروز ثالوثه ، هو ما حصل للانسانية المجاهدة ، في هذا الامد الطويل ، ببرز ثالوثها ، من الأديان الثلاثة . . اليهودية والنصرانية والاسلام . . ذلك بأن تاريخ الفرد البشرى يحكى تاريخ المجتمع البشرى يرمته . . وهذا هو السر فى ان المسيح جاء بروحانية مفرطة ، فى مقابل مادية مفرطة (الأولى من الافراط والثانية من التفريط) - وجد عليها اليهود . ولقد قال المسيح لتلاميذه « لا

تظنوا أنى جئت لأنقض التاموس، أو الأنبياء... ما جئت لأنقض بل لأكمل» وهذا ما أشار إليه القرآن بقوله من الآيات السوالم «وقمنا على آثارهم بعيسى بن مريم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الأنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وعهدى وموعظة للمتقين» فهو مصدق لما بين يديه من التوراة، وأنجيله مصدق لما بين يديه من التوراة، فهو لا ينقض، وإنما يكمل، كما قال، ومعنى يكمل أنه يطور، ويمدد المعاني، التى قصر بها حكم الزمن، عن بلوغ غاياتها، الى غاياتها أو تكاد.

أسمعه وهو يعلم تلاميذه فيقول: «سمعتهم انه قيل عين بعين، وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا» ولقد بعث المسيح فى وقت كانت السلطة الزمنية فيه، على اليهود، للرومان، وكانت الشريعة اليهودية معطلة، فى بعض جوانبها، من جراء ذلك، فجاءت دعوة المسيح وكأنها، من الناحية العملية، لا تعنى بتنظيم حياة المجتمع، وإنما تقدم وصايا خلقية، ومد فى هذا المظهر كون السيد المسيح لم يعمر طويلا، فإنه لم يلبث فى الدعوة الا ثلاث سنوات.

والحق أن تشريع اليهود هو تشريع النصارى، الا حيث تتناوله المسيح بالتطوير، ففي هذه الحالة يصبح تشريع

النصارى قد جدد من تشريع اليهود ، بالنص الوارد عن المسيح • وهذا الأمر غير مدرك ، وغير معمول به عند النصارى •

« وآتيناهم الأنجيل فيه هدى ونور » وهدى هنا أيضا بمعنى شريعة ، ونور تعنى أخلاق • والأنجيل أدخل فى الأخلاق من التوراة ، ولذلك فإنه قد جعل العقوب شريعته ، وبها جاء أمر رسوله ، وحين قال المسيح : « سمعتم أنه قيل عين بعين ، وسن بسن » فإنه قد جاء بطرف البداية ، وهو طرف التفريط فى الروح ، وحين قال « وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » قد جاء بطرف يشبه النهاية ، وهو طرف الإفراط فى الروح •

ثم جاء الاسلام ، على عهد محمد ، بين طرفي الإفراط والتفريط ، فكأنه من « ثالث الاسلام » مقام « مازاغ البصر » وما ملئني « من ثالث القوى المودعة فى البنية البشرية ، قال تعالى فى هذا » وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا » • • « أمة وسطا » بين الإفراط والتفريط ، و« لتكونوا شهداء على الناس » يعنى لتكونوا فيكم كل الخصائص التى يلتقى عندها الناس ، وقوله « أهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين » فالصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين اللذين يكون فى أحدهما غضب الله ، وهو طرف

التفريط ، وفي ثانيهما الضلال ، وهو طرف الأفرط في الروحانية .
ومعنى « الذين أنعمت عليهم » المسلمون ، وإلى ذلك الإشارة
بقوله « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ،
ورضيت لكم الإسلام ديناً » ولما كان الإسلام الذي جاء به
محمد وسطاً بين اليهودية والنصرانية ، فإن القرآن قد
جاء في سياقه بالجمع بين خصائص اليهودية ، وخصائص النصرانية ،
وذلك حين يقول ، مثلاً : « جزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا ، وأصلح
فأجره على الله ، أنه لا يحب الظالمين » فقوله « جزاء سيئة
سيئة مثلها » يقابل قول التوراة الذي حكاه المسيح حين قال
« عني بعين وسن بسن » وهو لا يحكيه تماماً ، وإنما فيه تطوير ،
ينفر من القصاص ، ليهد للعفو ، وذلك بما يسمى عمل المقتصد
من اعتدى عليه « سيئة » . وقوله « فمن عفا ، وأصلح ،
فأجره على الله ، أنه لا يحب الظالمين » يقابل قول الانجيل
الذي حكاه المسيح حين قال « وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا
الشر ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضاً »
وهو لا يقابله تماماً . فإن قول القرآن أبلغ من عبارة الانجيل
هذه ، في التسامح ، والمسيح قوله أخرى تقابل « فمن عفا
وأصلح فأجره على الله » ، وذلك حيث يقول « أحبوا
أعداءكم ، باركوا لاعينكم ، احسنوا إلى مبغضيك ، وصلوا
لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم » ..

وكون الاسلام وسطا بين طرفين ، طرف البداية وطرف
النهاية ، وجامعا لخصائص الطرفين ، جعل الاسلام نفسه
ذات طرفين : طرف أقرب الى البداية، وطرف أقرب الى النهاية . وهذا
شأن كل وسط بين طرفين ، فهو كالولد الذي يجيء جامعا
لخصائص الوالد ، وخصائص الوالدة ، على نسب قد تفاوت ،
ولكنها لا تنعدم .

فاذا كان هذا الحديث صحيحا ، وهو صحيح ، بلا
أدنى ريب ، فإن له أثرا بعيدا في مستقبل الفكر الاسلامي ،
ذلك بأنه يعني ان الاسلام ، كما جاء به القرآن ، ليس رسالة
واحدة ، وإنما هو رسالتان : رسالة في طرف البداية ، أو هي
مما يلي اليهودية ، ورسالة في طرف النهاية ، أو هي مما يلي
المسيحية ، وقد بلغ المعصوم كلتا الرسالتين ، بما بلغ القرآن ،
وبما سار السيرة ، ولكنه فصل الرسالة الأولى بتشريعه تفصيلا ،
وأجمل الرسالة الثانية إجمالا ، اللهم الا ما يكون من أمر التشريع
المتداخل بين الرسالة الأولى ، والرسالة الثانية ، فإن ذلك يعتبر
تفصيلا في حق الرسالة الثانية أيضا ، ومن ذلك ، بشكل خاص ،
تشريع العبادات ، ما خلا الزكاة ذات المقادير .

الباب الخامس

الرسالة الأولى

الرسالة الأولى هي التي وقع في حقها التبيين بالتشريع وهي رسالة المؤمنين * والمؤمنون غير المسلمين ، وليس الاختلاف بين المؤمن والمسلم اختلاف نوع ، وإنما هو اختلاف مقدار ، فما كل مؤمن مسلم ، ولكن كل مسلم مؤمن *

والاسلام بداية ، ونهاية ، فكما أن الزمان والمكان لولبيان ، فكذلك الأفكار ، فانها لولبية ، يسير الصاعد في مراقبها في طريق لولبي ، يرتفع في المراقبي كلما يدور على نفسه ، حتى اذا تمت دورة على نقطة البداية ارتفع السالك سماء فوقها ، وجاءت نهاية تلك الدورة على صورة تشبه البداية ، ولا تشبهها . فكذلك الشأن ، فإن السالك في مراقبي الاسلام يسير على معراج لولبي ، ينضم نحو مركزه ، كلما ارتفع نحو قمته ، ويدور على نفسه دورة ، كلما رقى سبع درجات ، أولها الاسلام ، ثم الايمان ، ثم الاحسان ، ثم علم اليقين ، ثم عين اليقين ، ثم حق اليقين ، ثم ، في نهاية الدورة ، الاسلام *

وأمة البعث الأول - أمة الرسالة الأولى - اسمها المؤمنون ، لدى الدقة ، وإنما اخذت اسم المسلمين ، الذي ينطلق عليها عادة ، من الاسلام الأول ، وليس ، على التحقيق ،

من الاسلام الاخير *

وانت حين تقرأ قوله تعالى « ان الدين عند الله الاسلام »
يجب ان تفهم ان المقصود الاسلام الاخير ، وليس ، على
التحقيق ، الاسلام الاول ، ذلك بأن الاسلام الاول ليست به عمرة ،
وانما كان الاسلام الذي عصم الرقاب من السيف ، وقد حسب
في حظيرته رجال أكل النفاق قلوبهم ، وانطوت ضلوعهم على
بعض النبي وأصحابه - ثم لم تفر ضلوعهم عن خيئها ، وذلك
لأن المعصوم قد قال « أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان
لا اله الا الله ، وان محمداً رسول الله ، ويقيموا الصلاة
ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ، عصموا مني دماءهم ، وأموالهم ،
الا بحقها ، وأمرهم الى الله » ولقد نشأ الاسلام بين القريتين :
مكة والمدينة : بدأ في مكة ، فلما انهزم فيها هاجر الى المدينة ،
حيث انتصر . وما كان له أن يتصرف في مكة ، ولم يتصرف . « وتلك
الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها الا العالمون » .

ما انتصر الاسلام ، وانما انتصر الايمان . ولقد جاء القرآن
مقسماً بين الايمان ، والاسلام ، في معنى ما جاء ازاله مقسماً
بين مدني ، ومكي . ولكل من المدني والمكي مميزات يرجع
السبب فيها الى كونه المدني مرحلة ايمان ، والمكي مرحلة
اسلام .

فكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ « يا أيها الذين امنوا » فهو

مدنى، ماعدا ما كان من أمر سورة الحج ، وكل ما ورد فيه ذكر المنافقين فهو مدنى ، وكل ما جاء فيه ذكر الجهاد ، وبيان الجهاد ، فهو مدنى ، هذا الى جملة ضوابط أخرى .

وأما المكى فمن ضوابطه ان كل سورة ذكرت فيها سجدة فهي مكية ، وكل سورة في أولها أحروف التهجي فهي مكية ، سوى سورتي البقرة ، وآل عمران ، فأنهما مدنيتان ، وكل ما وقع فيه الخطاب بلفظ « يا أيها الناس » أو « يا بني آدم » فانه مكى ، سوى سورة النساء ، وسورة البقرة ، فأنهما مدنيتان وقد استهلت أولاهما بقوله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » وفي آخرهما « يا أيها الناس أعبدوا ربكم » . والشواذ عن الضوابط ، بين المكى والمدنى ، انما سببها التداخل بين الايمان والاسلام ، فانه ، كما ذكرنا ، كل مؤمن مسلم في مرتبة البداية ، وليس مسلما في مرتبة النهاية ، وكل مسلم مؤمن ، ولن ينفك . والاختلاف بين المكى والمدنى ليس اختلاف مكان النزول ، ولا اختلاف زمن النزول ، وانما هو اختلاف مستوى المخاطبين . فأيها الذين آمنوا خاصة بأمة معينة . وأيها الناس فيها شمول لكل الناس . فاذا اعتبرت قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم » - وقوله تعالى « ان الله بالناس لرؤوف رحيم » وأدركت فرقا ، فأعلم انه الفرق بين المؤمن والمسلم ، وهو مستوى كل من الخطابين . وورد خطاب

المنافقين في المدينة ، ولم يرد في مكة ، مع ان زمن النزول في مكة ثلاث عشرة سنة ، وفي المدينة عشر سنوات ، أو يقل ، وذلك لأنه لم يكن بمكة منافقون ، وإنما كان الناس أما مؤمنين ، أو مشركين ، وما ذلك إلا لأن العنف لم يكن من أساليب الدعوة ، بل كانت آيات الاسماح هي صاحبة الوقت يومئذ ، « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتى هي أحسن ، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو اعلم بالمهتدين » واخوانها ، وهن كثر .

وحين تمت الهجرة الى المدينة ، ونسخت آيات الاسماح ، وانتقل حكم الوقت الى آية السيف ، ونظائرها ، « فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذلواهم ، واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد ، فان تابوا ، واقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، ان الله غفور رحيم . » ودخل الخوف في ميدان الدعوة ، واضطرت نفوس الى التقية ، اسرت أمرا واعلنت غيره ، ودخل بذلك النفاق بين الناس .

وكون ذكر الجهاد ، وبيان الجهاد ، من ضوابط آيات المدينة ، لا يحتاج الى تعليل .

وأما كون المكية من ضوابطها ذكر السجدة ، فذلك لأن السجدة اقرب الى الاسلام منها الى الايمان . وفي حديث

المعصوم : « اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد » وفي القرآن الكريم « واسجد ، واقرب » وفيه سر عظيم من اسرار السلوك الى منازل العبودية .

ومنها ان تفتح السور بحروف التهجي ، وهذا باب عظيم ، وفيه سر القرآن كله ، والحديث عنه لا يتسع له هذا المقام ، وانما نكتفي منه بما نحن بصدده من بيان الفرق بين رسالتى الاسلام . وعدد الحروف التى جرى بها الافتتاح أربعة عشر حرفاً ، وهى بذلك تصف الحروف الأبجدية . وقد اقتتحت بها تسع وعشرون سورة ، على أربع عشرة تشكيلة ، هى : أ ل م ، الم ص ، الر ، المر ، كهيعص ، طه ، طسم ، طس ، يس ، ص ، حم - عشق ، ق ، ذ . وكل هذه التشكيلات ورد بعدها ما يفيد انها القرآن ، وأوضح شئ فى ذلك قوله تعالى من سورة البقرة : « أ لم * ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين » ذلك اذا وقعت على « فيه » ، أو شئت وقعت على « لا ريب » فجاءت الآيتان هكذا : « أ لم * ذلك الكتاب لا ريب ، فيه هدى للمتقين » وفى كليهما فأن الإشارة بذلك الى « أ ل م » .

ومعنى الحرف أنه من كل شئ طرفه ، وشفيره ، وخطه ، ومنه « حرف الجبل » وهو أعلاه المحدد الرفيع .

ولقد مرت على حروف التهجي حقب سحيقة وهى تتقلب .

في صور بدائية جدا ، قبل أن تأخذ شكلها الحاضرة ، ذلك
 بأن الحاجة الى الكتابة انما نشأت مع الحاجة الى اللغة في
 وقت واحد ، وذلك حاجة سبقت الحاجة الى العرف الذي سلفت.
 اشارتنا اليه ، حين قلنا أن المجتمع الأول نشأ حول عرف قيد
 نزوات الفرد ، وارجب رعاية حدود معينة ، واجبة الرعاية .
 فالحاجة الى وسيلة التفاهم ، ونقل الأفكار ، حاجة املتها
 ضرورة المعيشة في مجتمع . ولقد شعر بضرورة الاجتماع
 جميع اصناف الحيوان ، ولكن الانسان هو وحده الذي ظفر
 منه بحاجته ، وذلك لمقدرته على التفاهم عن طريق « تقليد »
 أصوات الأشياء ، والأحياء ، ومحاكاة الحركات ، وقد ساعده
 على ذلك استواء قامته ، ولباقة حركات يديه ورأسه ، وارتقاء
 أوتار صوته . فالى ملكة « التقليد » التي افرد بتجويدها الانسان
 عن سائر الحيوان ، يرجع الفضل في نشأة اللغة ، ونشأة الكتابة ،
 وفي اطراد ارتقائهما ، من بدايات بسيطة ، ساذجة ، الى أدوات
 شارفت الاتقان في عصرنا الحاضر . بل أنه الى هذه الملكة التي وهبها
 الله الانسان ، يرجع الفضل في التعليم والاتقان . فانه ، من
 أجل تجويد التقليد ، لا بد من استيعاب الأشياء المراد تقليدها
 استيعابا عقليا كاملا ، ثم لا بد من التناسق بين أدوات التقليد
 وبين العقل ، سواء كانت أدوات التقليد اليدين ، أو الرأس ، أو
 الوجه ، أو العينين . والى هذا المجهود المبذول في تناسق
 حركات التقليد يرجع الفضل في توحيد العقل والجسد . وهو

توحيد لم يكتمل بعد ولا يزال يطرد .

ومع أن الحاجة الى الكتابة ظهرت في نفس الوقت مع الحاجة الى اللغة الا أنها لم تكن في مستوى واحد من اللاحاح ، ومن الضرورة . ولقد أغنت الاشارة عنها الى ردح طويل . ولقد بدأت الكتابة برسم الأشياء ، والحيوان المراد التعبير عنها ، أو ربما برسم حادثة برمتها يراد نقلها الى أحد لم يكن شاهدا . ولقد كان رسم صورة الحيوان من مراسيم الصيد ، وهي مراسيم تتصل بالعقيدة والعبادة ، فكان الصياد كان يعتقد أنه يحرز الحيوان في الصيد ، حين يحرز صورته في كهفه الذي يقيم فيه . وذلك للصلة التي اعتقدها بين الصورة والروح .

ثم تطور الفهم فأصبح الفنان يجتزىء برسم جزء معين للحيوان للتعبير عن سائره ، كأن يرسم رأس الثور فقط بدلا من رسمه كله . ثم اطرده التطور في تبسيط صور الأشياء والأحياء حتى جاءت الحروف الأبجدية العاصرة ، في سحق الآماد ، وبعد تطور بطيء ، طويل . .

وعدد حروف التهجى يختلف في اللغات المختلفة ، وهو في لغتنا ثمانية وعشرون حرفا ، أولها الألف وآخرها الغين ، وهي في ذلك أكمل اللغات .

واذ دفعت الضرورة الى اللغة ، دفعت أيضا الى الحساب ، وقد نشأ الحساب نشأة ساذجة ، وبدائية أيضا ، وأعان عليه ،

وبعثه في الذهن ، أصابع اليدين والقدمين ، فانها ظاهرة تبعث على التأمل ، والتعجب ، ولقد كان العدد ، ولا يزال ، يمارس على أصابع اليدين ، وهذا من الأسباب التي جعلت العشرة تتخذ أساسا للعدد . ولم تظهر الأرقام التي نعرفها الآن الا بعد زمن طويل من التطور من الصور البدائية للأعداد . ولقرينة الرمز والاشارة ونقل العبارة ، التي تربط بين اللغة والحساب استعملت أحرف الهجاء بدلا من الأرقام منذ زمن متقدم ، كما هو معروف في الأرقام الرومانية ، وهم قد كانوا مسبقين الى ذلك باليونانيين . ولقد سري هذا الاستعمال الى اللغة العربية ، فجعلت الأحرف التسعة الأولى لتنبؤ عن الآحاد التسعة ، والحرف العاشر وما بعده يدل على العقود : الى الحرف الثامن عشر ، ومن الحرف التاسع عشر والى الثامن والعشرين تدل على المئات ، فأصبح بذلك الرقم المقابل لنهاية الأبجدية الألف ، وهذا هو الذي جعلنا نقول أن اللغة العربية أكمل اللغات ، وذلك لما للرقم « ألف » من قيمة روحية « وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » أو حين يقول « انا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من ألف شهر » وهي تعني ألف عام . وحين يقول « من الله ذي المعارج » تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . والقرآن كله ذو شكل هرمي . له قاعدة ، وله قمة ، وهو يتفاوت بين القاعدة والقمة في معان تدق كلما ارتقت نحو القمة . فهو تفاوت بين حسن وأحسن . وفي قمة القرآن الحروف الهجائية

التي افتتحت بها السور ، وهذه الحروف ، في ذاتها ، ذات شكل هرمي أيضا ، يتفاوت بين قاعدة وقمة . فالحروف على ثلاث درجات :

الحروف الرقمية ، والحروف الصوتية ، والحروف الفكرية .
فالحروف الرقمية هي الثمانية والعشرون المعروفة ، ومنها يتألف الكلام الظاهر : والحروف الصوتية لا حصر لها ، وهي ، المسموع منها ، وغير المسموع بالحاسة ، تؤلف الخواطر التي تجيش في العقل البواعي . وأما الحروف الفكرية فهي ملكوت كل شيء ، وهي كلمات الله التي قال عنها ، جل من قائل « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ، ولو جئنا بمثله مددا » . ومن هذه الحروف الفكرية تتكون الخواطر المستكنة في العقل الباطن ، وفي سويدائه الحقيقة الازلية ، وعلى جوارشه الدين . وإلى الحروف الرقمية ، والحروف الصوتية ، والحروف الفكرية ، الإشارة بقوله تعالى « وان تجهر بالقول ، فإنه يعلم السر ، وأخفى » فالقول المجهوريه يقابل الحروف الرقمية ، والسر يقابل الحروف الصوتية ، وأما الحروف الفكرية فيقابلها « سر السر » وهو المعبر عنه بكلمة « وأخفى » ومن هذه الحروف الفكرية ما لا يسمع الا بالحاسة السابعة .

والى هذه المراتب الثلاث أيضا الإشارة بقوله تعالى « وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا » وهي آية

في الجهر ، وفي السر ، أي في القول باللسان وفي الخواطر ،
وأما سر السر فإن فيه قوله تعالى « وعنت الوجوه للحي القيوم ،
وقد خاب من حمل ظلما » . والظلم هنا الشرك الخفى ، وهو
الكبت الذى به اتسمت الشخصية البشرية الى عقل واع ،
وعقل باطن ، بينهما تضاد وتعارض .

ولقد تحدثنا عن الكبت فيما سلف من هذا الكتاب ، وقلنا
انه بفعل الخوف . وقلنا ان الحرية الفردية المطلقة تتطلب
الحرية من الخوف ، ومن أجل الحرية من الخوف ، على إطلاقه ،
وجب تنظيم المجتمع على صورة تؤمن الفرد من الخوف على
الرزق ، والخوف من تسلط الحاكم ، والخوف من تعنت
الرأى العام . ثم وجب اعطاء الفرد فكرة متكاملة عن علاقته
بالبيئة ، وعن حقيقة البيئة التى عاش فيها أسلافه ، والتى لا يزال
يعيش فيها هو ، حتى يستطيع أن يتحرر من العقد النفسية التى
ترسبت في عقله الباطن ، وورثها صاغرا عن كابر ، في سحيق
الآماد .

ولقد تحدثنا عن أسلوب القرآن العكسى ، في تعليم
الإنسان ، والطردى ، وذلك على غرار الآية الكريمة « سريهم
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف
بربك أنه على كل شيء شهيد؟ » . وقلنا ان هذا يعنى في السلوك
ان السالك يجاهد في ترك مخالفات الأعمال ، وان سمح
لنفس في تلك المرحلة بمخالفات اللسان ، كتدريج لها ، فإن هو

استقامت له المجاهدة في هذه المرتبة ، زحف الى ترك مخالقات
اللسان ، وان ترك للنفس سعة ، في هذه المرحلة ، في مخالفة
الخواطر في العقل الواعي ، بأن سمح بجولان الخواطر الشريرة
فيه ، وذلك أيضا تدريج للنفس . ثم ان هو استقامت له المجاهدة ،
في هذه المرتبة أيضا ، انتقل الى تحريم جيشان الخواطر في
العقل الواعي ، وهكذا الى ان يصل الى تنقية خواطر العقل
الباطن ، ويومئذ تتم سلامة القلب ، فيرى في صفوها الله العظيم ،
ويبدأ من هناك الاسلوب الطردى في التعليم . ويكون السالك ههنا
في سلام مع نفسه ، ومع ربه ، ومع الأحياء ، والأشياء . وهذا هو
الاسلام في قمة وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين به
حين قال « يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ، ولا
تبعوا خطوات الشيطان ، انه لكم عدو مبين » فالسلم هنا هو
السلام ، وهو الاسلام في قمة .

أمة المؤمنين

قلنا لقد جاء القرآن مقسما بين الايمان والاسلام ،
كما جاء انزاله مقسما بين مدني ومكي ، وكان المكي سابقا على
المدني ، وبعبارة اخرى ، بدى بدعوة الناس الى الاسلام فلما
لم يطيقوه ، وظهر فظهورا عمليا قصورهم عن شأوه ، نزل عنه
الى ما يطيقون . والظهور العملي حجة قاطعة على الناس ، وهو
المعنى بقوله تعالى ، « ولنبلو نكم حتى نعلم المجاهدين منكم ، والصابرين ،
ونبلو اخباركم » حتى تعلم علم تجربة لكم ، والا فأن علم الله غير

حادث ، و « المجاهدين » يعنى الجهاد الاكبر ، وهو مجاهدته النفس ، « والصابرين » يعنى الصابرين عن الله ، « ونبأواخباركم » يعنى نستخرج خواطرهم المكبوتة فى العقل الباطن - فى سرسركم . والآيات الدالة على النزول من أوج الاسلام ، الى مرتبة الايمان كثيرة ، نذكر منها قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن الا وانتم مسلمون » فلما قالوا آينا يستطيع ان يتقى الله حق تقاته ؟ نزل قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم ، واسمعوا ، وأطيعوا ، وأنفقوا خيرا لانفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » .

ولما نزل قوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » شق على الناس فقالوا : يا رسول الله آينا لا يظلم نفسه ؟ فقال « انه ليس الذى تمنون ، ألم تسموا ما قال العبد الصالح ؟ (يا بنى لا تشرك بالله ، ان الشرك لظلم عظيم) انما هو الشرك » فصرى عنهم ، لأنهم علموا انهم لم يشركوا منذ آمنوا .. والحق ان المعصوم فسر لهم الآية فى مستوى المؤمن .. وهو يعلم ان تفسيرها فى مستوى المسلم فوق طاقتهم ، ذلك بان « الظلم » فى الآية يعنى الشرك الخفى على نحو ما ورد فى آية سر السر « وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما » وقد وردت الاشارة اليها .

ولقد قيل انه لما نزل قوله تعالى « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » قال النبى

« قيل لى انت منهم » والنبي ليس من المؤمنين ، وانما هو اول المسلمين : « قل ان صلاتى ، ونسكى ، ومحمياتى ، لله رب العالمين لا شريك له ، وبذلك امرت ، وانما اول المسلمين » *

وقلنا ان أمة الرسالة الأولى هي «المؤمنون» ، والقرآن ، حين يسمى المسلمين في عهد موسى يهودا أو «الذين هادوا» ، ويسمى المسلمين على عهد عيسى «نصارى» يسميهم ، على عهد البعث المسمى الأول ، «المؤمنين» أو «الذين آمنوا» أسمعه يقول «ان الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئين ، من آمن بالله واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلهم أجرهم عند ربهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأسمعه يقول «ان الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئون ، والنصارى ، من آمن بالله ، واليوم الآخر ، وعمل صالحا ، فلا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون» وهناك آية هي آية في بيان ما نحن بصدده ، وذلك حين يقول «يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ، ورسوله ، والكتاب الذى نزل على رسوله ، والكتاب الذى أنزل من قبل ، ومن يكفر بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، فقد ضل ضللا بعيدا » فهو يسميهم «الذين آمنوا» ، ثم يندبهم الى الايمان *

ان كل من له بصر بالمعاني اذا قرأ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تموتن الا واتم

مسلمون » ثم قوله تعالى « فاتقوا الله ما استطعتم ، واسمعوا ، وأطيعوا ، وانفقوا خيرا لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » علم أن هناك معنيين : معنى أصليا ومعنى فرعيا . وإنما المراد ، في المكان الأول ، المعنى الأصلي . وإذا أملت الضرورة تأجيله ، انتقل العمل الى المعنى الفرعي ، ريثما يتم التحول ، من الفرع الى الأصل ، بتهيؤ الظروف المناسب لذلك . والظرف المناسب هو الزمن الذي ينضج فيه الاستعداد البشري ، الفردي والجماعي ، وتوسع الطاقة . وإلى قصص الاستعداد هذا يرجع السبب في تأجيل أصول الدين والعمل بالفروع . . . واليك بيان ذلك : -

الجهاد ليس أصلا في الاسلام

الأصل في الاسلام ان كل إنسان حر ، الى أن يظهر ، عمليا ، عجزه عن التزام واجب الحرية ، ذلك بأن الحرية حق طبيعي ، يقابله واجب واجب الأداء ، وهو حسن التصرف في الحرية . فإذا ظهر عجز الحر عن التزام واجب الحرية صودرت حرته ، عندئذ ، بقانون دستوري ، والقانون الدستوري ، كما سلفت الى ذلك الإشارة ، هو القانون الذي يوفق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة ، وقد قررنا آنفا ان ذلك هو قانون المعاوضة .

هذا الأصل هو أصل الأصول ، وللهوفاء به بدئت الدعوة

الى الاسلام بآيات الاسماح ، وذلك في مكة ، حيث نزلت «أدع
الى سبيل ربك بالحكمة ، والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي
هي أحسن ، ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ، وهو أعلم
بالمهتدين » وأخواتها ، وهن كثيرات ، وقد ظل أمر الدعوة
على ذلك ثلاث عشرة سنة ، نزل أثناءها كثير من القرآن
المعجز ، وتخرج أثناءها من المدرسة الجديدة ، كثير من
النماذج الصالحة ، من الرجال والنساء والصبيان . وكان
المسلمون الاولون يكفون اذاهم عن المشركين ، ويحتملون الاذى ،
ويضحون ، في صدق ومروءة ، في سبيل نشر الدين ، بكل أطايب
العيش ، لا يضعفون ولا يستكينون . . . يبينون بالقول
البليغ ، وبالنموذج الصادق ، واجب الناس ، في هذه الحياة ،
نحو ربهم ، باخلاص عبادة ، ونحو بعضهم ، بصلة الرحم ،
واصلاح ذات البين .

والله سبحانه وتعالى يقول « وما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون » ولقد أعطانا من نعم العقل ، والجسد ، وأطاب
العيش ، ما يمكننا من عبادته وعرفان فضله . ويقول « ان الله
يأمر بالعدل ، والاحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء ،
والمنكر ، والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون » ويقول « ولا تقتلوا
أولادكم من اطلاق ، نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا القواحش ، ما
ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ،
ذلكم وصاكم به ، لعلكم تعقلون » . . كل ذلك جاء به القرآن في

الدين الجديد ، وبلغه النبي وأصحابه ، بالقول ، وبالسيرة ، وفيه لأمر الناس صلاح وفلاح ، فإذا أصر الناس ، بعد ذلك ، على عبادة الحجر الذي ينحتون ، وعلى قطع الرحم ، وقتل النفس ، ووأد البنات ، فقد أساءوا التصرف في حريتهم ، وعرضوها للمصادرة ، ولم يكن هناك قانون لمصادرتها ، فلم يبق الا السيف ، وكذلك صودرت . * وبعد أن كان العمل بقوله تعالى « فذكر انما أنت مذكر » لت عليهم بمسيطر » انتقل الى قوله تعالى « الا من تولى وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر » فكأنه قال أما من تولى وكفر فقد جعلنا لك عليه السيطرة ، فيعذبه الله بيدك العذاب الأصغر بالقتال ، ثم يعذبه العذاب الأكبر بالنار . * ان الينا أيابهم » ثم أن علينا حسابهم » واعتبرت الآياتان السابقتان منسوختين بالآيتين التاليتين ، وكذلك نسخت جميع آيات الاسماح ، وهن الأصل ، بآية السيف واخواتها ، وهن فرع أملتة الملازمة الزمانية ، وقصور الطاقة البشرية ، يومئذ عن النهوض بواجب الحرية . * ومن ههنا جاء حديث المعصوم حين قال « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله . * فإذا فعلوا ، عصموا مني دماءهم وأموالهم ، الا بحقها ، وأمرهم الى الله » .

وقد ظن بعض علماء المسلمين ان حروب الاسلام لم تكن إلا دفاعية ، وهذا خطأ قادم اليه حرصهم على دفع فرية بعض المستشرقين الذين زعموا أن الاسلام انما استعمل السيف

لينتشر . والحق ان السيف انما استعمل لمصادرة حرية أسيء استعمالها ، وقد تلبث بذلك ثلاثة عشر عاما يدعو الى واضحة من أمر الفرد ، وأمر الجماعة ، فلما لم ينهضوا بأعباء حريتهم ، ولما لم يحسنوا التصرف فيها ، نزع من أيديهم قيامهم بأمر أنفسهم ، وجعل النبي وصيا عليهم ، حتى يبلغوا سن الرشد . فإذا دخلوا في الدين الجديد ، فحرموا من دسائهم وأموالهم ما حرم ، ووصلوا من رحمتهم ما أمر به أن يوصل ، رفع عنهم السيف ، وجعلت مصادرة حرية المسيء الى القانون الجديد ، وكذلك جاء التشريع الاسلامي ، ونشأت الحكومة الجديدة .

وكل ما يقال عن تبرير استعمال الاسلام للسيف هو انه لم يستعمله كمديّة الجزار ، وانما استعمله كمبضع الطيب . وكانت عنده الحكمة الكافية ، والرحمة الكافية ، والمعرفة الكافية ، التي تجعله طيبا لأدواء القلوب . ولقد قال تعالى في ذلك « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب ، والميزان ، ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ، ومنافع للناس ، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، ان الله قوي عزيز » قوله « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » يعنى بالدلائل القواطع على صدق دعواهم ، « وأنزلنا معهم الكتاب » يعنى « لا اله الا الله » و « الميزان » يعنى الشريعة لوزن ما بين العبد والرب ، وما بين العبد والعبد ، « وليقوم الناس بالقسط » يعنى

ليعدوا في المعاملة، وقوله «وأنزّلنا الحديد» فيه بأس شديد، ومنافع للناس» يعني وشرعنا القتال بالسيف في مصادرة حرية من لا يحسن التصرف في الجرية، حتى يرده بأس السيف إلى صوابه، فيحرز يومئذ حريته، وينتفع وينتفع بحياته.. هذا بالطبع إلى ما للحديد من منافع أخرى لا تحتاج منا إلى إشارة. وقوله «وليعلم الله من يتصره ورسله بالغيب» يعلم علم تجربة لكم، لأن القتال كره للنفوس.. ليعلم من يحتسب مكروه الحرب في سبيل الله لنصرة المستضعفين، بأقامة القسط بين كل فرد وبين نفسه، وبينه وبين الآخرين وقوله «إن الله قوي عزيز» يعني بالقوى الذي لا يحتاج لنصرة ناصر، و«عزيز» يعني لا ينال ما عنده إلا به، وما عنده في هذا المقام هو النصر، فكأنه يشير إشارة لطيفة إلى قوله تعالى «أن تنصروا الله ينصركم، ويثبت أقدامكم» أن تنصروا الله بنصرة أنبيائه لأقامة القسط، ينصركم الله على أنفسكم. وهذا يعني، بعبارة أخرى، أن تنصروا الله في الجهاد الأصغر، ينصركم في الجهاد الأكبر، حيث لا قوة لكم إلا به، ولا ناصر لكم إلا هو. «ويثبت أقدامكم» يعني يطمئن قلوبكم. وثبتت الأقدام الحسنة غير موجود في مقام النصر. ومن الحكمة في طب أدواء القلوب أن تبدأ الدعوة بالمرن، وألا يلجأ إلى الشدة إلا حين لا يكون منها بد، فإن الكي آخر الدواء. وما العذاب بالقتل بالسيف في الدنيا إلا طرف من عذاب الآخرة بالنار، وليس لعذاب الآخرة موجب إلا للكفر،

وكذلك الأمر في القتال . . فأن هو أضاف الى الكفر دعوة الى الكفر ، وصدا عن سبيل الله ، فقد أصبح قتاله وقتله أوجب ، والا فهو مقاتل بكفره لا محالة : قال تعالى « ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ، فسينفقونها ، ثم تكون عليهم حسرة ، ثم يغلبون ، والذين كفروا الى جهنم يحشرون » ليميز الله الخبيث من الطيب ، ويجعل الخبيث بعضه على بعض ، فيركبه جميعا ، فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون * قبل للذين كفروا أن يشتهوا يغفر لهم ما قد سلف ، وأن يعبدوا فقد مضت سنة الأولين * وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين كله لله ، فأن انتهوا فأن الله بما يعملون بصير » تأمل قوله تعالى « والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب » تجد ان موجب العذاب هو الكفر « ما يفعل الله بعذابكم أن شكرتم وآمنتم ؟ وكان الله شاكرا عليما » . وقوله « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » يعنى حتى لا يكون شرك ، ودعوة الى الشرك ، وصدا عن سبيل الايمان . وقوله « ويكون الدين كله لله » هو غرض القتال الأصلي « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه » ذلك أمر الله . والله بالغ أمره ولو كره الكافرون .

وقال تعالى في موضع آخر « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ، ويكون الدين لله ، فأن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » والظالمون على مستويين : مستوى من يجعل الدين لغير الله ، ويصر على ذلك . ومستوى من يذعن لله بالطاعة ولكنه يتعدى على حقوق الناس ،

ويخيف عليهم • وفي الآية أمر بمصادرة حرية من يسمى التصرف في الحرية • وإنما تكون المصادرة على مستوى الاساءة • فللجاحدين قانون الحرب ، وبأس الحديد • وللمعتدين على حقوق الناس قانون السلام ، وفصل الحقوق • وهذا هو معنى قوله تعالى « فَأَن اتَّخَذُوا فُلًا عَدُوًّا لِلْأَعْلَى الظَّالِمِينَ » •

والنزول من المعنى الأصلي الى المعنى الفرعي يعنى النزول من مستوى الاسلام الى مستوى الايمان ، ومن ههنا يجب أن يفهم قوله تعالى « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » قوله « وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ » يعنى القرآن كله ، مشتقاً على الأصل - الاسلام - والفرع - الايمان • وقوله « لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » يعنى لتفصل بالتشريع ، وألوان التبيين ، للمؤمنين ما نزل الى مستواهم • قوله « وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » يعنى لعل الفكر ، أثناء العمل بالفروع ، يقودهم الى الأصل الذى لم يطبقوه أول امرهم • وفي ذلك إشارة بالغة اللطف الى السير فى مراقي الاسلام المختلفة ، مبتدئاً بالاسلام الأول • صاعداً بوسائل الفكر الصافي ، والقول المسدد ، والعمل المخلص • فإنه « إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ » •

نخلص مما تقدم الى تقرير أمر هام جداً ، وهو أن كثيراً من صور التشريع الذى بين أيدينا الآن ليست مراد الاسلام

بالأصالة ، وإنما هي تنزل للملابسة الوقت والطاقة البشرية .

الرق ليس أصلا في الاسلام

فالأصل في الاسلام الحرية ، ولكنه نزل على مجتمع الرق .
فيه جزء من النظام الاجتماعي والاقتصادي . وهو مجتمع
قد تدهور عمليا أنه لا يحسن التصرف في الحرية ، مما أدى
الى نزع قيام أفرادهم بأمر أنفسهم ، وجعل ذلك الى وصى عليهم ،
وقد رأينا أن هذا أدى الى شرعية الجهاد . ومن أصول
الجهاد في سبيل الله أن يعرض المسلمون على الكفار أن يدخلوا
في الدين الجديد ، فإن هم قبلوه ، والا فإن يعطوهم الجزية ،
ويعيشوا تحت حكومتهم ، مبقيين على دينهم الأصلي ، آمنين على
أنفسهم . فإن هم أبوا عليهم هذه الخطة أيضا ، حاربوهم .
فإذا هزموهم أخذوا منهم سبايا ، فزاد هؤلاء في عدد الرقيق .
السابق للدعوة الجديدة .

والحكمة في الاسترقاق تقوم على قانون المعاوضة . فكأن
الإنسان عندما دعى ليكون عبدا لله فأعرض ، دل اعراضه هذا على
جهل يحتاج الى فترة مرآة ، يستعد أثناءها للدخول ، عن
طواعية ، في العبودية لله ، فجعل في هذه الفترة عبدا للمخلوق .
ليتمرس على الطاعة التي هي واجب العبد . والمعاوضة هنا هي
أنه حين رفض أن يكون عبدا للرب ، وهو طليق ، وأمكنبت
الهزيمة منه ، جعل عبدا للعبد . جزاء وفاقا . « ومن يعمل ،

انتقال ذرة ، شرا ، يره » •

وهكذا أضاف أسلوب الدعوة الى الاسلام ، الذى اقتضته ملائسة الوقت ، والمستوى البشرى ، الى الرق الموروث من عهود الجاهلية الأولى ، رقا جديدا ، ولم يكن من الممكن ، ولا من الحكمة ، أن يبطل التشريع نظام الرق ، بحجة قلم ، تمشيا مع الأصل المطلوب فى الدين ، وإنما تقتضى حاجة الأفراد المسترقين ، ثم حاجة المجتمع ، الاجتماعية ، والاقتصادية ، بالأبقاء على هذا النظام ، مع العمل المستمر على تطويره ، حتى يخرج كل مسترق ، من رتبة الرق ، الى باحة الحرية . وفترة التطوير هى فترة انتقال ، يقوى أثناءها الرقيق على القيام على رجليه ليكسب قوته من الكدح المشروع ، وسط مجتمع تمرن أيضا ، أثناء فترة الانتقال ، على تنظيم نفسه بصورة لا تمتد على استغلال الرقيق ، ذلك الاستغلال البشع الذى يهدر كرامتهم ، ويضطهد آدميتهم ، والذى كان حظهم العس ابان الجاهلية •

وهكذا شرع الاسلام فى الرق ، فجعل للرقيق حقوقا وواجبات ، بعد أن كانت عليهم واجبات ، وليست لهم حقوق • ثم جعل الكفارات ، والقربات ، بعق الرقاب المؤمنة ، السليمة ، النافعة • وأوجب مكاتبه العبد الصالح الذى يستطيع أن يندى نفسه ، وأن يعيش عيشة المواطن الصالح • وهو فى أثناء ذلك

يدنو الى حسن معاملتهم فيقول المعصوم « خولكم أخوانكم ،
جعلهم الله تحت أيديكم ، فأطعموهم مما تطعمون ،
وأكسوهم مما تلبسون » .

الأئمة هالمة ليست أصلا في الاسلام

والأصل في الاسلام شيوع المال بين عباد الله ، فيأخذ كل
حاجته ، وهي زاد المسافر . وذلك أمر يلتبس تطبيقه في حياة
المسلم الوحيد في تلك الفترة ، وهو النبي . ولكن الاسلام نزل
على قوم لا قبل لهم به ، فلا يعرفون الا أن المال مالهم . وهم
لم تكن عليهم حكومة تجعل على مالهم هذا وظيفة يؤدونها ،
ولذلك فقد شقت على قوسهم الزكاة التي جعلت على أموالهم ،
وكانت ، لدى التحاق النبي بالرفيق الأعلى ، السبب المباشر
في الردة . وفي حقهم يقول تعالى « اما الحياة الدنيا لعب ، ولهو ،
وان تؤمنوا ، وتتنوا ، يؤتكم أجوركم ، ولا يسألكم أموالكم
﴿ ان يسألكموها فيحلفكم ، تبخلوا ، ويخرج أضغانكم ﴾ *
هأتهم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ، فمنكم من يبخل ،
ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغني ، وأنتم الفقراء ، وأن
تولوا يستبدل قوما غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم » قوله « اما
الحياة الدنيا لعب ، ولهو » يعني فترة غفلة ، وجهالة ، لا تحتمل
مسئولية الرجال . وقوله « وأن تؤمنوا » يعني بالله ، ورسوله ،
« وتتنوا » يعني الكفر ، والشرك ، والكبائر ، « يؤتكم أجوركم » .

يعنى ثواب هذه الأعمال .. قوله « ولا يسألكم أموالكم »
يعنى كلها فى الصدقة ، قوله « ان يسألكموها فيحفكم ، تخطبوا »
يعنى أن يسألكم فى الصدقة كل أموالكم تخطبوا عن
طاعة هذا الأمر الشاق على نفوسكم ، وقوله « ويخرج
أضعافكم » يعنى يظهر ما تنطوى عليه صدوركم من حب المال ،
وضعف اليقين ، وكميoun الشك . قوله « وان تتولوا يستبدل قوما
غيركم ، ثم لا يكونوا أمثالكم » فيه إشارة لطيفة جدا الى المسلمين
الذين يجيئون بعد المؤمنين ، ثم يكونون خيرا منهم . وهذا هو
السبب الذى جعل تشريع الاسلام فى المال دون حقيقة مراده ، وذلك
تخفيفا على الناس ، وتدريبا لهم ، ودرءا للشقة عن قلوب
أحضرت الشح . وهكذا جاءت الزكاة ذات المقادير وجعلت ركنا
تعبديا فى حقهم ، وذلك بحض اللطف . يضاف الى الاعتبار
النردى اعتبار آخر ، هو أن شمس الاشتراكية لم تكن قد
أشرقت على عالم يومئذ بعد .

عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا فى الاسلام

والأصل فى الاسلام المساواة التامة بين الرجال والنساء ،
ويلتسن ذلك فى المسئولية الفردية أمام الله ، يوم الدين ، حين تنصب
موازين الأعمال . قال تعالى فى ذلك « ولا تزر وازرة وزر أخرى ،
وأن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شىء » ، ولو كان ذا
قربى ، انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وأقاموا الصلاة ، ومن

تزكى فانما تزكى لنفسه ، والى الله المصير» وقال تعالى « اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ، لا ظلم اليوم ، ان الله سريع الحساب » وقال تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة » ولكن الاسلام نزل ، حين نزل ، على قوم ينافيرون البنتحية خوفا العار الذى تجره عليهم اذا عجزوا عن حمايتها فسيبت ، أو فرارا من مؤوتها اذا أجديت الأرض ، وضاق الرزق : قال تعالى عنهم « واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ، أيمسكه على هون ، أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون » ومن ههنا نرى المجتمع مستعدا ، ولا كانت المرأة مستعدة ليشرع الاسلام لحقوقها فى مستوى ما يريد بها من الخير ، وكان لابد من فترة انتقال أيضا يتطور فى أثنائها الرجال والنساء ، أفرادا ، ويتطور المجتمع أيضا . وهكذا جاء التشريع ليجعل المرأة على النصف من الرجل فى الميراث ، وعلى النصف منه فى الشهادة . وعلى المرأة الخضوع للرجل ، أبا وأخا وزوجا . . . » الرجال قهوا من على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما اففقوا من اموالهم » والحق ، ان فى هذا التشريع قفزة بالمرأة كبيرة ، بالمقارنة الى حظها سابقا ، ولكنه ، مع ذلك ، دون مراد الدين بها .

تعدد الزوجات ليس اصلا فى الاسلام

والاصل فى الاسلام ان المرأة كفاءة للرجل فى الزواج ،

فالرجل كله للمرأة كلها ، بلا مهر يدفعه ، ولا طلاق يقع بينهما +
ويلتمس منع التعدد في قوله تعالى « فأن خفتن الا تعدلوا
فواحدة » وفي قوله تعالى « وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء
ولر حرصن » . ويلتمس منع الطلاق في قوله المعصوم « أبغض
الجلال الى الله الطلاق » والاشارة اللطيفة ان ما يبغضه الله لا بد
مانعه ، حين يصير المنع ممكنا ، وعمليا + فأن الله بالغ أمره .

ويلتمس عدم ارادة الاسلام ، في أصوله ، المهر في كون المهر
يمثل ثمن شراء المرأة ، حين كانت انما تزوج عن طريق من
ثلاثة طرق . . اما ان تسمى ، أو تختطف ، أو تشتري ، فهو بذلك
من مخالقات عهد هوانها على الناس ، وما ينبغي له ان يدخل
معها عهد كرامتها التي أعدها لها الاسلام ، حين تدخل أصوله وأور
التطبيق +

ولقد نزل الاسلام ، أول ما نزل ، على مجتمع لم تكن فيه
للمرأة كرامة ، على نحو ما رأينا آتينا + وانما كانت تعامل معاملة
تسلوها في عداد الرقيق . . ولم تكن العلاقة الزوجية تقوم على
الانسانية واللفظ مما ينبغي لها ، وانما كان الرجل يتزوج العشر
زوجات ، والعشرين ، يستولدهن ، ويستغل عملهن +

وهناك ظاهرة أخرى وجدناها الاسلام في ذلك المجتمع وهي ان
عدد النساء كان يفوق عدد الرجال ، لما كانت تأكل الحروب

منهم • فشرع الاسلام في تقييد الافراط في التعدد ، ولكنه لم ير أن يقفز بالناس الى زواج الواحدة ، لأن ذلك لا يستقيم له في ذلك المجتمع الذي مرد على الافراط في التعدد ، ولأنه رأى لأن يكون للمرأة ربع رجل ، يعفها ، ويجميها ، ويفذوها ، خير من أن تكون عائسا تتعرض لعاديات الأيام وهي مندوحة الذيل • وكذلك قيد تعدد الزوجات بأربع ، فقال عز من قائل « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، مشى ، وثلاث ورباع ، فان خفتن ألا تعدلوا فواحدة » وفي موضع آخر ترد اشارة غاية في اللطف تحدثنا عن صعوبة العدل بين النساء ، وذلك حين قال تعالى « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، ولو حرصتم ، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ، وأن تصلحوا ، وتتقوا ، فان الله كان عفورا رحيفا » نزل من مستوى العدل الذي هو مطلوب الدين ، والذي لم يكن وقته ، بالنسبة للمجتمع ، وبالنسبة للفرد ، من رجل ، وامرأة ، قدحان يومئذ ، الى مستوى العدل في الشريعة ، فأعقب قوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بقوله « فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة » وبذلك أصبح معنى العدل هنا يقتصر على العدل المادى • ولا يتناول ميل القلوب ، ولولا هذا التجاوز لما أصبح تشريع التعدد ممكنا ، وهو ، في واقع الأمر ، تشريع ضرورى ، وبخاصة لتلك الفترة من حياة المجتمع المؤمن •

وطبيعة العدل هنا ألا يقيد إلا بما يقيد به الحرية ، لأنه هنا حق ، يقابله واجب ، فمن لا يعرف الواجب يسلب الحق . وكانت المرأة متخلفة كثيرا ، ولم تكن في مستوى المساواة مع الرجل ، وقد تضافرت عدة عوامل لوضعها ذلك الوضع المتخلف ، فجاء تقييد العدل في حقها عدلا ، فيه لها خدمة ، ولمجتمعا خدمة . ويعتبر تشريع التعدد تشريع فترة انتقال الى فجر المساواة التامة بين الرجال والنساء ، ويومها يصبح العدل في حقها يشمل العدل في ميل القلوب ، وهو المعنى بقوله « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » ويجب يومئذ القيد من قبل قبواه « فأن خفتهم ألا تعدلوا فواحدة » وهكذا يشرع في تحريم التعدد ، الا لدى ضرورات بعينها تلجئ اليه ، وينص عليها في القانون ، ويستأمر فيها الطرف المضروب بها .

الطلاق ليس أصلا في الإسلام

والأصل في الإسلام ديمومة العلاقة الزوجية بين الزوجين ، ذلك بأن زوجتك انما هي صنوفك . هي انبثاق نفسك عندك خارجك . هي جماع آيات الاتفاق لك في مقابلة نفسك ، على فحوى آية .. « منبرهم آياتنا في الاتفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق » ولكننا لا نملك النور الذي به نختار في الزواج نصفنا الآخر ، اختيارا صحيحا .. مثلنا في ذلك يقرب منه مثل الأعمى

الذى يجلس وبين يديه «خوابير» بعضها مربع ، وبعضها مستطيل ،
وبعضها مثلث ، وبعضها مبروم ، وبعضها نصف دائرة ، وبعضها
قطاعات دائرة على أحجام مختلفة ، وأمامه سطح عليه « آخرام »
يناسب كل منها « خابورا » من «الخوابير» التى بين يديه ، فهو
يحاول أن يضع « الخابور » المناسب فى « الخرم » المناسب ،
فيتفق له ذلك حيناً ، ويعيبه أحياناً ، بل قد يعجز عجزاً تاماً
عن التوفيق التام بين « الخابور » و« الخرم » . وفى الحق ، أن
هذا المثل لا ينطبق تمام الانطباق على حالة اختيارنا الزوجة ، بل
أن الأعمى ، فى هذا المثل ، أقرب الى التوفيق ، والتسديد ، من
أحدنا وهو يمارس تجربة الاختيار هذه . فإذا أخطأ أحدنا فوضع
« خابورا » نصف دائرى فى « خرم » مربع ، مثلاً ، فانه يحتاج
الى فرصة ثانية ليعيد التجربة من جديد ، وانما شرع الطلاق
ليعطينا هذه الفرصة الثانية .

عندما سقط آدم بالخطيئة ، وحواء ، وأخرجنا من الجنة ،
هبط كل منهما ، فى مكان فى الأرض ، منعزلاً عن صاحبه ، ووفقاً ببعض
: آدم عن حواء ، وحواء عن آدم ، وبعد لآى ، وجد آدم
حواء ، ولم يجدها . ووجدت حواء آدم ، ولم تجده . ومنذ
ذلك اليوم والى يومنا هذا ، يبحث كل آدم عن حواءه ، وتبحث
كل حواء عن آدمها . وأبواب الضلال واسعة ، وأبواب الرشاد
ضيقة ، ولكننا ، والله الحمد ، فى كل يوم نستقبل مزيداً من النور ،

به تضيق دائرة الضلال ، وتنداح دائرة الرشاد . ونور الإيمان لا يكفى - وهو لم يكف المؤمنين من قبل - لتسام التسديد في الاختيار . فإذا آثم الله نوره ، فأشرقت شمس الاسلام ، فيومئذ لا يقع خطأ في الاختيار ، مما يحتاج الى التصحيح بتشريع الطلاق ، فالنظائر قد التقت بالنظائر .. والشكول ضمت الى الشكول .. « قد علم كل أناس مشريهم » .. فالزواج في الاسلام علاقة أزلية سابقة للزواج في الشريعة ، وما الزواج في الشريعة الا محاولة للوصول لتلك العلاقة التي كانت بين آدم وحواء ، حين أخذت حواء من آدم « يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذين تساءلون به ، والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا » وما الطلاق الا فرصة الخطأ التي أتمحت للشريكين ليتعلما ، فيستغنيا عن الخطأ ، فتسقط في حقهما شريعة الطلاق بعدم الحاجة اليها .

الحجاب ليس أصلا في الاسلام

والأصل في الاسلام السفور .. لأن مراد الاسلام العفة .. وهو يريد بها عفة تقوم في صدور النساء والرجال ، لا عفة مضمومة بالباب المقفول ، والثوب المسدول . ولكن ليس الى هذه العفة العالية من سبيل الا عن طريق التربية والتقويم . وهذه تحتاج الى فترة انتقال لا تتحقق أثناءها العفة الا عن طريق الحجاب ،

وكذلك شرع الحجاب • فكان الأصل ما كان عليه آدم وحواء قبل أن يزلا : « يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » • فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما ، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة ألا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين • وقاسمهما أفي لكما لمن الناصحين • فدلّاهما بغرور ، فلما ذقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وفاداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين ؟ • قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نغفر لنا ، وترحمنا ، لتكونن من الخاسرين • قال اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين • قال فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون • يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم ، وريشا ، ولباس التقوى ، ذلك خير ، ذلك من آيات الله ، لعلهم يذكرون • يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ، ينزع عنهما لباسهما ، ليريهما سوءاتهما ، انه يراكم ، هو وقبيله ، من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون • قوله « ليبدى لهما » يعني ليظهر لهما • • قوله « ما ووري عنهما » يعني ما غطى عنهما بلباس النور • • « من سوءاتهما » من عوراتهما • • قوله « فدلّاهما

بغزور « نصحبهما بباطل ، وكذب ، حتى تورطا في الخطيئة ، فلما سقطا » بدت لهما سوءاتهما ، وطلقا يخبئان عليهما من ورق الجنة « فأخذا يستران عوراتهما بورق التين ، ومن يومئذ بدأ الحجاب . فهو نتيجة الخطيئة ، وسبب لازمها حتى يزول بزوالها ، ان شاء الله . وفي ذلك قوله تعالى « يا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم » ، وهو يعنى قد خلقنا لكم ، وفرضنا عليكم لبس ثياب القطن والصوف وغيرهما مما يواري عوراتكم .. وقوله « ولباس التقوى » يعنى لباس التوحيد ، والعفة ، والعصمة المودعة في قلوبكم ، قوله « ذلك » يعنى لباس العفة « خير » من لباس القطن .. « ذلك » يعنى لباس القطن .. « من آيات الله » من حكمته في تشريعه .. وكل المعنى في قوله تعالى « لعلهم يذكرون » ويعنى لعل الناس يذكرون حالة الطهر ، والبراءة والعفة ، التى كان عليها أمرهم قبل الخطيئة ، فتكون منهم الرجعى . والآية الأخيرة واضحة الدلالة على ما ذهبنا اليه في أمر الحجاب .. والسفوف في الاسلام اصل لأنه حرية .. وقد اسلفنا القول بأنه ، في الاسلام ، الأصل في كل انسان أنه حر ، الى ان يسىء التصرف في الحرية ، فتصادر حريته بقانون دستورى .. وقد سلفت الإشارة الى القانون الدستورى .. اقرأ في حكمة الحجاب قوله تعالى « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم » ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ، حتى

يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سيلا . » إذا توفرت الأدلة على اعوجاج سلوكها بما لا يرقى إلى الحد تصادر حررتها بحرمانها من حقها في حرية السفور ، وتعجس في المنزل « حتى يتوفاهن الموت » أن لم يبد من احداهن انها قد انتفعت بالعقوبة ، وانها استقامت ، مما يجعلها مرجوة لحسن التصرف في السفور . فالحجاب عقوبة حكيمة على سوء التصرف في حرية السفور . هذا في الأصل الاسلامي . ولكنه ، في التشريع الحاضر ، يمثل مضادة مستمرة لحرية السفور ، لأن الشارع أراد به الى سد الذريعة ، حماية للقصر من مسئولية باهظة ، وثقيلة ، لا ينهض بها المؤمنون ، وانما ينهض بها المسلمون ، وما لهؤلاء شرع .

المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس اصلا في الاسلام

وما يقال عن السفور يقال عن الاختلاط ، فان الأصل في الاسلام المجتمع المختلط ، بين الرجال والنساء ، ثم هو مجتمع سليم من عيوب السلوك التي ايفت بها المجتمعات المختلطة الحاضرة . هذه جميعها مجرد أمثلة سيقت على سبيل اظهار الفرق بين الأصل والفرع ، وللتدليل على أن الرسالة الأولى ، انما هي تنزل عن الرسالة الثانية ، لتناسب الوقت ، ولتستوعب حاجة مجتمعه ، ولتلتطف بالضعف البشري يومئذ . وفيها في ذلك غناء .

الباب السادس

الرسالة الثانية

الرسالة الثانية هي الاسلام، وقد أجعلها المعصوم اجبالاً، ولم يقع في حقها التفصيل الا في التشرييع المتداخلة بين الرسالة الاولى وبينها ، كتشريع العبادات ، وكتشريع الحدود ، قال تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » هذا اليوم يوم عرفة ، من حجة الوداع ، في السنة الثامنة من الهجرة ، وقد كان يوم الجمعة . وهذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن . . وهي قمة رسالات السماء .

وهو انما رضى لنا الاسلام ديناً لنرضاه ، فان أمراً لا يبدأ من طرفه هو ، لا يبدأ من طرفنا نحن . . قال تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » .

وقد ظن كثير من الناس ان قوله تعالى « اليوم أكملت لكم دينكم » تعني أن الاسلام كمل عند الناس ، واتممت الى قمة كماله يومئذ . وهؤلاء ، حين يقرأون قوله تعالى « واتزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » يعتقدون أن تبين القرآن قد تم ، وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي . . فالقرآن لم يبين منه بالتشريع ، وبالتفسير ، الا الطرف الذي يناسب الوقت الذي جرى فيه التبيين ، ويناسب طاقة الناس . . والقرآن لا يمكن أن يتم تبينه . والاسلام ، كذلك ، لا

يمكن أن يكمل . فالسير في مضماره سير سرمدي «ان الدين عند الله الاسلام» و «عند» هنا ، ليست ظرف زمان ، ولا هي ظرف مكان ، وانما هي خارج الزمان ، والمكان .. فالسير بالقرآن في مضمار الاسلام سير الى الله في اطلاقه .. وهو بذلك لم يتم تبينه ، ولن يتم ، وانما تم ازاله بين دفتي المصحف .. تم ازاله ، ولم يتم تبينه ..

ومن هنا يفهم الفرق بين « أنزلنا » و « نزل » من الآية « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ولعلهم يتفكرون » فان الفهم العام ، عند العلماء ، انهما مترادفتان ، وما هما بذلك .. و « ما » في جملة « ما نزل اليهم » لا تعود الى الذكر ، وانما تعود الى جزء من الذكر ، ينصب عليه الأمر بالتبيين ، وهو ما يخص الرسالة الاولى .. الا ما يكون متاخلا بينها وبين الرسالة الثانية .

ويحسن أن نذكر هنا أن القرآن قد نزل مثاني .. وفي ذلك يقول تعالى « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ، مثاني ، تتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلين جلودهم ، وقلوبهم الى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضل الله فما له من هاد » ومعنى « متشابها » قائمة قرينة الشبه بين أسفله وأعلاه ، وبين وجهه وقفاه ، وبين ظاهره وباطنه . ومعنى « مثاني » انه ذو معنيين ، معنيين . معنى بعيد عند الرب ، ومعنى قريب تنزل للعبد .. والقرآن كله مثاني .. كل آية

منه ، وكل كلمة فيه ، بل وكل حرف من كل كلمة .. والسر في ذلك أنه حديث صادر من الرب مخاطب به العبد .. والشبه الذي فيه هو الشبه الذي قام بين الرب والعبد ، وغير عنه المعصوم بقوله « أذن الله خلق آدم على صورته » وغير عنه تبارك وتعالى « يأياها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » وتلك النفس الواحدة إنما هي نفسه ، تبارك وتعالى ..

فكلمة الاسلام ، مثلاً ، لها معنى قريب هو الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى « قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » .. وهذا هو الذي أسماه الاسلام الأول ، وقلنا أنه لا عبرة به عند الله . وللإسلام معنى بعيد ، وهو مركز عند الله ، حيث لا حيث .. وهو بمعناه البعيد قد أشار إليه سبحانه وتعالى حين قال « يأياها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، ولا تسوتن الا واتم مسلمون » . ومعلوم أنه لا يتقى الله حق تقاته الا الله ، وهو ، من ثم ، نهج معراج الى الله ذي المعارج ، في مقام عزه ، بالعبودية ، والتذلل ، والاستسلام .. والعبودية لا تنهاى .. فهي كالربوبية تماماً .. والعبودية المطلقة لله تقتضى العلم المطلق بالله . وهذا لا يكون الا الله عز وجل « قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله » فالغيب هنا يعنى الله .. فكانه قال ، لا يعلم الله الا الله ، ولقد تحدثنا في رسالة الصلاة

كيف ان العبودية هي الحرية ممالا سبيل الى اعادته هنا...
فليرجع اليه .

والاسلام انما كان نهج معراج الى مقام العبودية بفضل القرآن . وهو كتابه المسلك في مراقبه . وهذا التسليك هو ما من أجله أنزل القرآن ، والى ذلك الاشارة بقوله تعالى « ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر » . وهو انما يذكرنا بالعبودية التي أقررنا على أنفسنا بها ، ثم نسيناها ، وذلك حيث قال تعالى عنا « واذا أخذ ربك من بنى آدم ، من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ، ألسنت بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلون ﴿١﴾ أو تقولوا ، انما أشرك آبائنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم ، أفتهلكنا بما فعل المبطلون ﴿٢﴾ وكذلك تفصل الآيات ، ولعلهم يرجعون » لعلهم يرجعون الى الله بالعبودية والاستسلام ...
بالاسلام .

ولما كان القرآن هو منهاج السلوك الى الله ، « قلنا اهبطوا منها جميعا ، فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، والقرآن هو هذا الهدى ، فقد أصبح أوله عند الله ، وآخره عندنا . فان نحن أحسننا السلوك فى مدارجه استرجعنا الفردوس الذى فقدناه بخطيئة آدم ، وارتقينا المراتقى فى الاطلاق ... قال تعالى عن القرآن « ألم ﴿١﴾

ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين » وقال عن المتقين المهتمين
بالقرآن « ان المتقين في جنات ، ونهر ، في مقعد صدق ، عند مليك
مقتدر » وهذه درجات : أولها الجنات ، ثم النهر ، ثم مقعد
الصدق ثم عند مليك مقتدر ، وذلك « عند لا عند » و « حيث
لا حيث » . وهذه الدرجات تتفاوت من الجنات الحسية ،
وهي الفردوس المفقود بالخطيئة ، الى المطلق في اطلاقه ، والى كل
أولئك يهدي القرآن ، فهو لا يستنفد « قل لو كان البحر
مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ، ولو
جئنا بمثله مددا » ومن أجل هذا فانه باطل ، زعم من زعم
ان القرآن يمكن أن يستقصى ببينه * * ذلك بأن القرآن
هو ذات الله . . وهذه الذات تنزلت ، بحض الفضل ،
الى مدارك العباد ليعرفوها ، فكانت القرآن في تنزيلاته المختلفة:
الذكر ، والقرآن ، والفرقان . وفي منزلة الفرقان هذه انصب
في قوالب التعبير العربية ، واستعملت هذه القوالب ابلغ
استعمال لتشير الى منزلتي القرآن ، والذكر . والقرآن
انما انصب في قوالب التعبير العربية لتتمكن نحن من الفهم عن
الله * * قال تعالى في ذلك : « انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم
تعقلون » ولقد ورطت هذه الآية ، واخواتها كثيرا من علماء
المسلمين في الخطأ ، فظنوا ان القرآن عربي بمعنى انه يمكن
ان يستقصى فهمه من اللغة العربية ، ومن معرفة أساليبها ، وما هو
بذلك ، ولقد تحدثنا عن ذلك عند حديثنا عن السور المفتحة

بأنحرف التهجي ، فليراجع هناك .

ولما كان الاسلام بهذا السموق ، فإنه لم يتفق لأمة من
الامم الى اليوم . والامة المسلمة لم تظهر بعد . وهى مرجوة
الظهور فى مقبل أيام البشرية . وسيكون يوم ظهورها يوم الحج
الأكبر ، وهو اليوم الذى يتم فيه تحقيق الخطاب الرحمانى بقوله
تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم ، واتممت عليكم نعمتى ،
ورضيت لكم الاسلام ديناً » .

ولقد كان محمد يومئذ طليعة المسلمين المقبلين ، وهو
كأنما جاء لأمة ، امة المؤمنين ، من المستقبل ، فهو لم يكن منهم ،
فقد كان المسلم الوحيد بينهم « قل أن صلاتى ، ونسكى ،
ومحياى ، ومماتى ، لله رب العالمين » لا شريك له ، وبذلك
امرت ، وانما اول المسلمين « . ولقد كان ابوبكر ، وهو ثانى
اثنين ، طليعة المؤمنين . . وكان بينه وبين النبى أمد بعيد . والى
المسلمين ، الذين يجيئون فى مقبل أيام البشرية ، اشار حديث
المعصوم ، حين قال : « واشوقاه لأخوانى الذين لما يأتوا بعد ا
فقال ابوبكر « أولسنا اخوانك يا رسول الله ؟ » قال « بل انتم
اصحابى ا » ثم قال ثانية : « واشوقاه لأخوانى الذين لما
يأتوا بعد ا » فقال أبو بكر : « أولسنا اخوانك يا رسول الله ؟ »
قال « بل انتم اصحابى ا » ثم قال ثالثة : « واشوقاه لأخوانى

الذين لما يأتوا بعد ١ « قالوا » من اخوانك يا رسول الله ؟ «
قال « قوم يجيئون في آخر الزمان ، للعامل منهم أجر سبعين
منكم » قالوا « منا أم منهم ؟ » قال « بل منكم » قالوا « لماذا ؟ »
قال « لانكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير
أعوانا » .

المسلمون

المسلمون كأمة لم يجيئوا بعد ، ولقد تنبأ المعصوم
بمجيئهم في آخر الزمان ، وذلك حين يبلغ الكتاب أجله ، ويجيء
موعود الله تعالى في قوله « ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل
منه ، وهو في الآخرة من الخاسرين » ويومئذ يدخل الناس في الدين
كافة ، ولا يجدون عن ذلك منصرفا ، لأن جميع المشاكل لا
تجد حلها الا فيه . وما نرى الا ان الأرض اخذت تنهيا لظهور
شريعة المسلمين التي بها تكون المدنية الجديدة ، وما بدون
المدنية الجديدة للناس خلاص من افلاس النظم الاجتماعية
المعاصرة . . وذلك أمر سلف الاشارة اليه في صدر هذه الرسالة ،
حيث قلنا ان الانسانية كلها ، في هذه الآونة ، في التيه ، وقد
ضل سعي المدنية الغربية ، واستعلن افلاسها ، وأصبحت
قضايا الديمقراطية ، والاشتراكية ، والحرية الفردية ، تتطلب
الحلول ، وتلح في الطلب ، ولا يجيء الحل الا من تلقى
المدنية الغربية . أو قل ، ان أردت الدقة ، الحضارة الغربية

— بروح جديد ، هو روح الاسلام ، وانما رشح الاسلام لهذا المقام مقدرته على حل الأشكال القائمة بين الفرد والجماعة ، وبين الفرد والكون ، وهو أمر أسلفنا في تفصيله القول .

وما ينبغي أن يلتبس اسم المسلمين المعنيين هنا ، مع الاسم التقليدي الذي تسمى به الأمة الحاضرة . فإنا قد أسلفنا القول بأنها لم تسم بهذا الاسم الا من الاسلام الأول ، والا فسمى الأمة المؤمنة . فما من أمة من الأمم السوالم تستحق هذا الاسم . وكل ما ذكر عن الأمم من اسلام فإنا هو الاسلام الأول . الا ما كان من أمر طلائع البشرية ، فإنه الاسلام الأخير ، أو قل هو درجة في الاسلام الأخير ، فما للاسلام الأخير غاية فتبلغ . وهم بذلك طلائع الأمة المسلمة التي لم تجيء الى اليوم . قال تعالى في ذلك . . » واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ، واسماعيل ، ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وقب علينا ، أنك أنت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب ، والحكمة ، ويزكيهم ، أنك أنت العزيز الحكيم * ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه في الدنيا ، وانه في الآخرة لمن الصالحين * اذ قال له ربه اسلم ، قال أسلمت لرب

العالين ﷺ ووصى بها ابراهيم بنيه ، ويعقوب ، يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ﷻ أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت ، اذ قال لبيه ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا نعبد الهك واله آباءك ، ابراهيم ، واسماعيل ، واسحق ، الها واحدا ، ونحن له مسلمون . . . قوله « ربنا واجعلنا مسلمين لك » يعنى الاسلام الاخير ، وقد كانا مسلمين من ذلك الطراز . وأما قوله « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » فإنه يعنى ، فى المدى القريب ، أمة مسلمة على مستوى الاسلام الأول ، ثم يتداعى بها الترقى ، والتطور حتى تبلغ ، فى المدى البعيد ، مراقى الاسلام الأخير . وقد استجيب لهما فى ذلك . قوله « ووصى بها ابراهيم بنيه » يعنى وصاهم بالكلمة وهى « لا اله الا الله » وكذلك وصاهم يعقوب . « يا بنى ! ان الله اصطفى لكم الدين ، فلا تموتن الا وانتم مسلمون » يعنى فلا تموتن الا وانتم متمسكون بالملة ، وبالكلمة ، « لا اله الا الله » . . . وقوله « قالوا نعبد الهك ، واله آباءك ، ابراهيم ، واسماعيل ، واسحق ، الها واحدا ، ونحن له مسلمون » يعنى أيضا الاسلام الأول .

وقال تعالى فى ذلك « واذا وحيت الى الحواريين ان آمنوا بى وبرسولى ، قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون . » فاسلامهم هنا مطابق للايمان ، وهو ما وقع به الأذن بالوحى .

فإن الله إنما أوحى إليهم أن يؤمنوا .. فلما آمنوا وقالوا
« آمنا » وقع لهم أن هذا الايمان اسلام وكذلك قالوا « واشهد
بأننا مسلمون » والعارف يسمع اجابة القدس اياهم في فحوى :
« قل لهم تسليوا ولكن قولوا آمنا » . لم يسليوا الاسلام
الأخير .. أعني درجة البداية منه .. وانما اسلموا الاسلام
الأول .

ونحن انما جزمنا بأن اسلام كل هؤلاء هو الاسلام
الأول لأن أدنى مراتب الاسلام الأخير الخروج عن الشريعة
الجسائية والدخول في الشريعة الفردية ، وذلك بأفقان المصل
بالشريعة الجسائية حتى يحسن الفرد التصرف في الحرية الفردية
المطلقة . فالاسلام الأخير مرتبة فرديات .. والفردية لا تتحقق
لأحد وهو منقسم على نفسه ، فالإيد له من إعادة الوحدة الى
بنية ، فلا يكون العقل الواعي في تعارض وتضاد مع العقل
الباطن ، وبفض التعارض بينهما تتم سلامة القلب ، وصفاء
الفكر ، وجمال الجسم ، فتتحقق حياة الفكر ، وحياة الشعور ..
وهذه هي الحياة العليا .. « وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو
كانوا يعلمون » فالحيوان هنا ضد الموتان ، وهى الحياة الكاملة ،
غير المؤوفة بالنقص ، ولا بالمرض ، ولا بالموت .

وإعادة الوحدة الى البنية تعنى أن الانسان يفكر كما يريد ،
ويقول كما يفكر ، ويمثل كما يقول .. وهذا هو المطلوب

الاسلام ، وذلك حيث يقول « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . »

المجتمع الصالح

ولا يبلغ أحد هذا المبلغ الرفيع من الحياة الا بوسيلتين اثنتين : أولاهما وسيلة المجتمع الصالح ، وثانيتهما النهاج التربوي العلمي الذي يواصل به مجهوده الفردي ليتم له تحرير مواهبه الطبيعية من الخوف الموروث .

والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يقوم على ثلاث مساويات : المساواة الاقتصادية ، وتسمى في المجتمع الحديث الاشتراكية ، وتعني أن يكون الناس شركاء في خيرات الأرض . والمساواة السياسية ، وتسمى في المجتمع الحديث الديمقراطية ، وتعني أن يكون الناس شركاء في تولي السلطة التي تقوم على تنفيذ مطالب حياتهم اليومية . ثم المساواة الاجتماعية ، وهذه ، الى حد ما ، نتيجة للمساوئين السابقين ، ومظهرها الجلي مجو الطبقات ، واسقاط الفوارق التي تقوم على اللون ، أو العقيدة ، أو العنصر ، أو الجنس ، من رجل ، وامرأة . فإنه يجب ألا يكون هناك تمييز بين الأفراد يقوم على أي اعتبار من هذه الاعتبارات . فالناس لا يفاضلون الا بالعقل ، والخلق . ومحله ذلك العدل في السيرة بين الناس ، والنصح ، والأخلاص للمواطنين .

في السر والعلان ، وروح الخدمة العامة ، في كل وقت ، وبكل
سبيل .

والمساواة الاجتماعية تستهدف محو الطبقات ، ومحو
الفوارق بين المدن والأرياف ، وذلك بأثاحة الفرص المتساوية
للتثقيف ، والتمدين ، حتى يكون التساوج بين جميع الأفراد في
المجتمع أمراً عادياً .. وهذا هو المحك الصادق في مبلغ المساواة
الاجتماعية ..

والمجتمع الصالح ، بعد أن يقوم على هذه المساويات الثلاث ،
التي يتكفل القانون بتنظيمها ، ورعايتها ، يقوم أيضا على رأى
عام سمح لا يضيق بأنماط السلوك المختلفة ، لدى النماذج
البشرية المتباينة ، ما دام هذا السلوك لا يعود الا بالخير
والبركة على المجتمع .

والرأى العام أحكام تصدر من وراء حكم القانون ، وهي
غير ملزمة لأحد ، ولا منفذة بسلطة ، ولكنها قد تكون ، مع
ذلك ، أكثر فعالية من القانون ، في ردع الشواذ والمارقين .
ويمكن للرأى العام بالطبع ، أن يصدر حكمه على أى سلوك لا
يوافق عليه ، ولكن يجب تجنب العنف في أحداث أى
تغيير في ذلك ، فإن العنف لا يبعث الا احدى خصلتين : أما
العنف ممن يطبقون المقاومة ، أو النفاق من العاجزين عنها ،
وليس في أيهما خير .. ثم ، لدى الضرورة ، يمكن لأحكام الرأى

العام ، والعرف الجماعي ، ان تدخل حرم القانون ، وذلك
ياقترح التشريعات التي تمسدالنقص الذي بدأ لمن شاء ،
وبالطبع ان تكون التشريعات غير دستورية ، ودستورية القانون
عندنا معروفة ..

المساواة الاقتصادية : الاشتراكية

ليس هذا المقام مقام التفصيل في أمر الاشتراكية ،
فان لها سفرا سيخرج الناس قريبا ، أن شاء الله ، باسم
« الاسلام ديمقراطي اشتراكي » .

والاشتراكية تعني ان يكون الناس شركاء في خيرات الأرض ،
وهي قد بدأت منذ أن بدأ المجتمع ، فانها صنو الرأسمالية .
وكانت الرأسمالية ، مثلة في الملكية ، هي النظام الذي نشأ
عليه المجتمع ، ولقد تطورت الرأسمالية الى أن وصلت معناها
العلمي الحاضر ، وكذلك تطورت الاشتراكية ، وانما كان تطورها
أبطأ من تطور الرأسمالية لأن الرأسمالية تعتبر مقدمة طبيعية
لها ، و لا يمكن الاشتراكية أن تسبق الرأسمالية . ثم ان
الاشتراكية نتيجة حكم القانون الذي يرعى حق الضعيف ، في
حين ان الرأسمالية نتيجة قانون الغابة الذي يعطي الحق للأقوياء ،
ويتقاضاه لهم ، وبطبيعة النشأة ، فان قانون الغابة مرحلة سابقة
لمرحلة قانون العدل ، والمرحلة ..

ولقد ظهرت الاشتراكية في جراثيمها البدائية في صورة
الحسد ، أو البغطة التي تعتمل في صدر « ألماندهم ضد

العندهم » • فقد كان محسودا الذى يوفق الى سلاح خجسرى
بمتاز بالخفة ، والقوة ، والحدة • والذى يوفق الى كهف حصين ،
وفسيح ، والذى يوفق الى زوجة جميلة ، ومحبة ، ومطبعة ، وقوية ،
وهكذا • ولقد دفع هذا الحسد الى الصراع التاريخى بين
«ألماعندهم والعندهم» • ولا يزال هذا الصراع محتدما ، ولن
ينفك ، حتى تتم المساواة المطلقة بين الناس فى خيرات الارض ••

وقبل أن تظهر الاشتراكية العلمية نتيجة لهذا الصراع
الدأبيل المريع كانت الاشتراكية فى مرحلتها البدائية ، وهذه تعنى
المشاركة فى الخيرات التى لا تضيق بأحد ، ولا يقع عليها
الحوز • ولقد عبر المعصوم عن هذه حين قال « الناس شركاء
فى ثلاثة : الماء والكلأ والنار » • وفى هذا الحديث اشارة رصينة
الى وجوب الاشتراكية بين الناس حين يمكن أن تفيض الخيرات
بأستغلال الموارد الطبيعية والصناعية •

وانما دخلت الاشتراكية فى الطور العلمى مؤخرا ، وبرزت ،
واستحوذت على اهتمام الناس ، واصبحت فى أيامنا هذه يدعيها
الذين يعنونها ، والذين لا يعنونها ، وذلك لفرط تعلق
الشعوب بها •

ولقد بدأ فى أوائل القرن التاسع عشر استخدام اصطلاحى
«الاشتراكية» و « الشيوعية » فى كل ما له صلة بفكرة الملكية
العامة للعقار •• وقد استخدم اصطلاح « الاشتراكية » فى

انجلترا في حوالي عام ١٨٢٠ ، ولأول مرة ، بواسطة روبرت
أوين ، وهو صانع ثري ، ويعتبر مؤسس الاشتراكية الحديثة .
ولقد كان يؤمن بإمكان تحقيق التحسين الاجتماعي عن طريق
الوسائل الاختيارية ، والدستورية الوئيدة ، والمستقرة ،
التي تجنب الشعوب الشرور التي تسير في ركاب التغييرات الثورية
العنيفة ، وبخاصة السيئة الاعداد منها .

وكلمة « الشيوعية » مشتقة من كلمة لاتينية معناها « عام »
أو « ملوك للجميع » . ولقد استخدمت في أول الأمر حوالي
عام ١٨٣٥ بواسطة الجمعيات الثورية السرية الفرنسية التي
كانت ترمى الى قلب الطبقة الوسطى بالعنف ، ثم السيطرة
على فرنسا ، بهدف انشاء اقتصاد يكون فيه جميع المنافع المنتج
ملوكا للشعب ، وتكون فيه طبقة العمال هي العنصر الحاكم .
ودخل كارل ماركس في الصورة ، وأخذ يدرس ويرصد
ويطور أفكاره على أساس النظريات ، والتطبيقات
الاشتراكية ، والشيوعية المختلفة ، ولقد فضل اصطلاح « الشيوعية » ،
فاختاره ليصف به أفكاره ، لأن هذا الاصطلاح كان مرتبطا بفكرة
تغيير المجتمع بالعنف . وكان ماركس يقيم مذهبه على أربعة
مبادئ : -

١ - مجرى التاريخ تحكم فيه القوى الاقتصادية .

٢ - التاريخ ما هو الا سجل لحرب الطبقات .

٣ - الحكومة ما هي الاداة تستخدمها طبقة في اضهاد طبقة أخرى *

٤ - العنف والقوة هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق أى تغيير أساسى فى المجتمع *

وعلى هذه المبادئ ، ووفاء بها ، ظل ماركس ، منذ كتاباته الأولى ، يهاجم بألحاح التجارب الاشتراكية ، كالتى كان يراها روبرت أوين ، ويصفها بأنها غير علمية ، وغير واقعية ، لأن التاريخ ، كما هو واضح فى رأيه ، قد سار على قوانين علمية قاسية ، وأن تغييرا اجتماعيا جوهريا بغير طريق القوة والعنف لا يمكن أن يتم . . ولهذا فقد سخر باعتقاد أوين وغيره من الاشتراكيين بإمكان اصلاح اجتماعى عن طريق الزمالة ، والتعاون ، والتطور الوئيد . وكان يسمى عملهم هذا الاشتراكية « المثلى » ويهتم كثيرا بالتفريق بينها وبين مذهبه هو ، ويسميه الاشتراكية « العلمية » أو « الشيوعية » . ونحن عندما نتحدث عن الاشتراكية العلمية ، أو عن الشيوعية ، فيما ندعو اليه ، لا نريد مذهب ماركس هذا ، بل انا لنعلم ان اشتراكية ماركس ليست علمية ، وانما هى متورطة فى خطأ أساسى ، ليس هذا المقام مقام الخوض فيه ، وانما سنخوض فى تبانه عند الكتابة عن « الاسلام ديمقراطى اشتراكى » الذى سيصدر عما قريب ان شاء الله *

فالاشتراكية العلمية ، عندنا ، تقوم على دعائمين اثنتين ،
وفي آن واحد : أولاها زيادة الانتاج ، من مصادر الانتاج ،
وهي المعدن ، والزراعة ، والصناعة ، والحيوان . وذلك
باستخدام الآلة ، والعلم ، وبتجويد الخبرة الادارية ،
والفنية . وثانيتهما عدالة التوزيع ، وهي تعنى ، في مرحلة
الاشتراكية ، أن يكون هناك حد أعلى للدخول الأفراد ، وحد
أدنى . على أن يكون الحد الأدنى مكفولا لجميع المواطنين ،
بما في ذلك الأطفال ، والعجائز ، والمهاجرين عن الانتاج ، وعلى
أن يكون كافيا ليعيش المواطن في مستوى معيشة تحفظ عليه
كرامته البشرية . . . وأما الحد الأعلى للدخول فيشترط فيه
ألا يكون أكبر من الحد الأدنى بأضعاف كثيرة حتى لا يخلق
طبقة عليا تستكف أن تتزاوج مع الطبقة ذات الدخل الدنيا . .
ومن أجل زيادة الانتاج وجب تحريم ملكية مصادر الانتاج ، ووسائل
الانتاج ، على الفرد الواحد ، أو الأفراد القلائل في صورة شركة ، سواء
كانت شركة انتاج ، أو شركة توزيع . . ولا يحل المواطن أن
يملك ، ملكا فرديا ، إلا المنزل ، والحديقة حوله ، والأثاثات
داخله ، والسيارة ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى إلى استخدام
مواطن استخداما يستغل فيه عرقه لزيادة دخل مواطن آخر .
والملكية الفردية ، حتى في هذه الحدود الضيقة ، يجب ألا تكون
ملكية عين للأشياء المملوكة ، وإنما هي ملكية ارتفاق بها ،
وتظل عينها مملوكة لله ثم للجماعة بأسرها .

ثم انه كلما زاد الانتاج من مصادر الانتاج اتجهت عدالة التوزيع الى الاتقان ، وتقريب الفوارق، وذلك برفع الحد الأدنى، ويرفع الحد الأعلى، على السواء . ولكن رفع الحد الأدنى يكون نسبيا أكبر من رفع الحد الأعلى، وذلك بغية تحقيق المساواة المطلقة . وعند تحقيق المساواة المطلقة بفضل الله ، ثم بفضل وفرة الانتاج ، تتحقق الشيوعية، وهى تعنى شيوع خيرات الأرض بين الناس . فالشيوعية انما تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار . فكأن الاشتراكية انما هى طور مرحلى نحو الشيوعية .

ولقد عاش المعصوم الشيوعية فى قمتها حين كانت شريعته فى مستوى آية الزكاة الكبرى « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ولقد فسر العفو بنا يزيد عن الحاجة الحاضرة ، وحديثه عن الأشعرين فى مستوى الشيوعية ، وذلك حين قال « كان الأشعريون اذا أُمْلِقُوا ، أو كانوا على سفر ، فرشوا ثوبا ، فوضعوا عليه ما عندهم من زاد ، فاقتسموه بالسوية ، أولئك قوم أنا منهم وهم منى » وهذا هو فهم الأمة المسلمة التى لما تجيء بعد . . ولقد أدرك هذا الفهم أصحابنا الصوفية وذلك حين تصبّروا جميع الأرض ، وما عليها من خيرات ، كمائدة أنزلها الله على عباده ، وأمرهم أن يرتفقوا منها بزاد المسافرين ، ويواصلوا سيرهم اليه . . فهذه الأرض ، مثلها

عندهم مثل المائدة ، وضعت للأكلين ، وعليها اللحم ، والخبز ،
والخضار ، والحلوى ، وجلس إليها عشرة رجال ، فإن كل ما
عليها هو على الشيوخ بينهم ، ولا تقع لك الملكية الفردية لقطعة
لحم منها ، إلا حين تحتويها أصابعك ، وتبدأ رحلتها إلى شمالك .

وحين يحدثنا القرآن عن الجنة « وقالوا الحمد لله الذي
صدقنا وعده ، وأورثنا الأرض ، تنبؤاً من الجنة حيث نشاء ، فنعم
أجر العاملين » إنما عني أيضاً النموذج المصغر للجنة الكبرى ،
الذى يتحقق في هذه الأرض التي نعيش عليها اليوم وذلك حين
« تملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً » على حد التعبير النبوي
الكريم . وهو ما داعب خيال ماركس وضل الطريق إليه كل
الضلال ، ولن يبلغه إلا المسلمون الذين لما يأتوا بعد . . . وحين
يأتون سيتحقق في الأرض طرف من قوله تعالى « ان المتقين في
جنت وعيون * أدخلوها بسلام آمنين * ونزعنا ما في صدورهم
من غل ، أخوانا على سرر متقابلين * لا يسهم فيها نصب
وما هم منها بمخرجين » وهذا الطرف هو الشيوعية التي يحققها
الاسلام بهجى أمة المسلمين ، ويومئذ تشرق الأرض بنور ربها ،
وتنعم نعمة الله على سكانها ، ويحل في ربوعها السلام ، وتنتصر
الحبة .

المساواة السياسية : الديمقراطية

ولن نتحدث عن الديمقراطية بتطويل هنا ، فإن موعداً
بذلك السفر الذى سيخرج باسم « الاسلام ديمقراطى اشتراكى »

فكما ان الاشتراكية هي ثمرة النزاع الطويل بين « العندهم
والما عندهم » في الصعيد المادى، فان الديمقراطية هي ايضا
نتيجة الصراع بين « العندهم والما عندهم » في الصعيد
السياسى، وهى تبغى أن يكون الناس شركاء فى السلطة، كما هم
شركاء فى خيرات الأرض . والديمقراطية صنو الاشتراكية ..
وهما معا يثالان جناحى المجتمع .. فكما أن الطائر لا يستقل فى الهواء
على جناح واحد، فكذلك المجتمع، لا يستقل بغير جناحين من
ديمقراطية واشتراكية . واقد ظهرت الديمقراطية قبل الاشتراكية،
ذلك لأن الاشتراكية تحتاج الى وعى جماعى أكثر مما تحتاجه
الديمقراطية التى قد تقوم فى بدايتها على قلة من المثقفين ..
ثم ان الاشتراكية تحتاج، كمقدمة لها، الى الرأسمالية النامية
الغنية .. وهى أيضا وليدة الآلة، فلم يكن من الممكن أن
تتقدمها .. ولم تجيء الآلة الا مؤخرا .. هذا الحديث يعنى
الاشتراكية العلمية .. أما الاشتراكية الساذجة، البدائية،
فأن نشأتها بعيدة فى التاريخ ..

ولدت الديمقراطية فى بلاد الاغريق، وفى أثينا بالذات. وقد
كانت أثينا أرقى مدن الاغريق ثقافة . وكانت كل
مدينة من تلك المدن حكومة قائمة بذاتها .. ولما كانت الدول
الاغريقية التى تمثلها المدن صغيرة فقد كان من السهل على
الشعب أن يمارس الحكم مباشرة عن طريق اجتماع أفرادها، وكانت
ديمقراطيتهم بذلك الديمقراطية المباشرة التى لا تحتاج الى مجلس

نيابى ، ولا الى مجلس تنفيذى ، على النحو الذى عرف مؤخرا ،
وهى لم تكن تقوم على موظفين دائمين ، وانما كان الموظفون
ينتخبون كل عام . وكثيرا ما كان الانتخاب يجرى بالاقتراع ،
وتان اهل اثينا يمتسدون أن الاشتراك فى مناقشة ، وسياسة
الشئون العامة ، حق لكل مواطن ، وواجب عليه ، (لم يكونوا
يعتبرون النساء والعبيد من المواطنين) ، وكان يركلن
أعظم الخطباء المتكلمين باسم الديمقراطية الاثينية ، وفى
خطابه المعروف باسم خطبة الجنائز ، التى ألقاها فى
مناسبة الاحتفال الشعبى بدفن الذين قتلوا فى الحرب ضد
اسبارطة عام ٤٣٠ قبل الميلاد : قال فى تصوير هذه الديمقراطية :
« انما تسمى حكومتنا ديمقراطية لانها فى أيدي الكثرة دون القلة
وان قوانيننا لتكفل المساواة فى العدالة للجميع ، فى منازعاتهم
الخاصة ، كما أن رأى العام عندنا يرحب بالموهبة ويكرمها
فى كل عمل يتحقق ، لا لأى سبب طائفى ، ولكن على أسس
من التفوق فحسب ، ثم أننا تتيح فرصة مطلقة للجميع فى حياتنا
العامة ، فنحن نعمل بالروح ذاتها فى علاقاتنا اليومية فيما بيننا .
ولا يوغرنا ضد جارنا ان يفعل ما يحلو له ولا نوجه اليه
تظلمات محنقة ، قد لا تضطر ، ولكنها غير مستحبة » .
« ونحن نلتزم بحدود القانون أشد التزام فى تصرفاتنا
العامة ، وان كنا صرحاء ودودين فى علاقاتنا الخاصة . فنحن ندرك
قيود التوقيف : نطيع رجال الحكم والقوانين ، لا سيما تلك

القوانين التي تحسن المظلوم ، والقوانين غير المكتوبة التي
يجلب انتهاكها عارا غير منكور . ومع ذلك فإن مدينتنا لا تفرض
علينا العمل وحده طيلة اليوم . فما من مدينة أخرى توفر ما
نوفره من أسباب الترويح للنفس - من مباريات وقرايين
على مدار السنة ، ومن جمال في بيئتنا العامة ، يشرح الصدر ،
ويسر العين ، يوما بعد يوم ، وفوق هذا فإن هذه المدينة من
الكبر والقوة بحيث تدفق عليها ثروة العالم بأسره ، ومن
ثم فإن منتجاتنا المحلية لم تعد مألوفة لدينا أكثر من منتجات
الدول الأخرى . »

« اتنا نجب الجمال دون اسراف ، والحكمة في غير تجرد
من الشجاعة والشهامة ، ونحن نستخدم الثروة ، لا كوسيلة
للغرور والمباهاة ، وانما كفرصة لأداء الخدمات . وليس الاعتراف
بالفقر عيبا ، انما العيب هو القعود عن أى جهد للتغلب عليه . »

« وما من مواطن أثني يحمل الشئون العامة لأغراقه في
الانصراف الى شئونه الخاصة . والشخص الذي لا يعنى
بالشئون العامة لا نعتبره « هادئا وادعا » وانما نعتبره غير ذي
تفع . »

« واذا كانت قلة منا هم الذين يرسمون أية سياسة ، فأنا
جميعا قضاة صالحون للحكم على هذه السياسة . وفي رأينا
أن أكبر معوق للعمل ، هو نقص المعلومات الوافية - التي تكتسب
من النقاش قبل الاقدام - وليس النقاش ذاته . » هذا ما قاله

بركليس في تصوير الديمقراطية الأثينية وهو تصوير مليب ..
ولقد أخذت الديمقراطية من أيام أثينا تنمو وتتطور وتتباين في
ذلك في مختلف أرجاء العالم، ولكنها تنبع في كل مكان من
مبادئ تحاول أن تبينها بوضوح كهج متميز وفد من متاهج
الحياة .. نهج للحياة يعترف بكرامة الانسان ، ويحاول أن
يقيم تصرفه الشئون الانسانية وفق العدل ، والحق ، وقبل
الشعب .. ولقد وصلت مرحلة تطوير الديمقراطية الحديثة
الى مبادئ يمكن تلخيص أهمها فيما يلي : —

- ١ — الاعتراف بالمساواة الأساسية بين الناس .
- ٢ — قيمة الفرد فوق قيمة الدولة .
- ٣ — الحكومة خادمة الشعب .
- ٤ — حكم القانون .
- ٥ — الاسترشاد بالعقل ، والتجربة ، والخبرة .
- ٦ — حكم الأغلبية ، مع تقديس حقوق الأقلية .
- ٧ — الاجراءات أو الوسائل الديمقراطية تستخدم لتحقيق
الغايات في الدولة الديمقراطية .

فليست الاجراءات ولا الأجهزة الديمقراطية غاية في
ذاتها ، وانما هي وسيلة الى غاية وراءها .. فليست الديمقراطية

أن تكون لنا هيئة تشريعية ، وهيئة تنفيذية ، وهيئة قضائية ،
وانما جميع أولئك وسائل لتحقيق كرامة الانسان .. فان
الديمقراطية ليست أسلوب حكم فحسب ، وانما هي منهاج حياة ،
الفرد البشرى فيه غاية ، وكل ما عداه وسيلة اليه ، ولا يجد
أسلوب الحكم الديمقراطي الكرامة التي يجدها عند الناس
الا من كونه أمثل أسلوب لتحقيق كرامة الانسان •

وفي النهج الديمقراطي الحاضر خطأ هو أقل من الخطأ الذي
تورطت فيه الشيوعية الماركسية بكثير ، ولكننا رغم ذلك لن
نترسل في استقصائه هنا وانما نتركه الى حينه في سفر «الاسلام
ديمقراطي اشتراكي» •

وانما تجيء كرامة الانسان من كونه أقدر الأحياء على التعلم
والترقى ، وانما تجيء كرامة الديمقراطية من كونها ، كأسلوب
للحكم ، أقدر الأساليب لأتاحة الفرص للانسان ليلعب منازلة
كرامته وشرفه ، وانما يتعلم الانسان من أخطائه ، وتلك هي
الطريقة المثلى للتعليم • ففي الدكتاتورية تمنع الحكومة الفرد
من أن يجرب ، أو يعمل بنفسه ، وبذلك تعطل نموه الفكري
والعاطفي والخلقي ، لأن كل أولئك انما يتوقف نموه على
ممارسة العمل ، وتحمل مسؤولية الخطأ في القول ، وفي العمل ، ثم
التعلم من الخطأ • وعلى العكس من الدكتاتورية ، نجد أن
الديمقراطية قائمة على الحق في ارتكاب الأخطاء ، وهذا ليس

معناه الرغبة في الخطأ من أجل الخطأ ، وانما اعترافا بأن الحرية
توجب الاختيار بين السبل المختلفة للعمل . ولا يمكن
للإنسان أن يكون ديمقراطيا حقا دون أن يتعلم كيف
يختار ، وان يحسن الاختيار في ذلك ، وان يصحح ، باستمرار ،
خطأ الاختيار الذي يبدو منه الفينة بعد الفينة . وفي واقع الأمر
فإن السلوك جميعه ، وممارسة الحرية برمتها ، انما هي سلسلة
من التصرف الفردي في الاختيار والتنفيذ . أو قل في حرية
الفكر ، وحرية القول ، وحرية العمل . . على شرط واحد هو
ان الإنسان يتحمل نتيجة خطئه في القول ، وفي العمل ، وفق
قانون دستوري .

فالديمقراطية هي حق الخطأ . . وفي قمة هذا التعريف جاء
حديث المعصوم « ان لم تخطئوا وتستغفروا فسيأت الله بقوم
يخطئون ويستغفرون فيغفر الله لهم »

ومن كرامة الإنسان عند الله أن الحرية الفردية لم يجعل
عليها وصيا ، حتى ولو كان هذا الوصي هو النبي على رفة خلقه
وكمال سجاياه . فقد قال تعالى في ذلك : « فذكر انما انت مذكر *
لست عليهم بمسيطر » ، والمعتيون هنا هم المشركون ، الذين رفضوا
عبادة الله ، وعكفوا على الأصنام ، يعبدونها ، ويتقربون اليها
بالقرايين ، والمنهى عن السيطرة عليهم هو الرسول محمد ، الذي

لم يرد علوا في الأرض ، والذي قال تعالى عنه « وانك لعلى خلق عظيم » .. من هذا تأخذ أنه ليس هناك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين . وإن ثمن الحرية الفردية هو دوام السهر الفردي عليها .. وفي الحق إن الحرية الفردية حق أساسي يقابله واجب هو حسن التصرف في ممارستها . ولما كان مجتمع المؤمنين قاصرا عن الارتفاع الى ممارسة الحرية الفردية في الاختيار والعمل فقد جعل النبي وصيا عليهم ليعدهم لتحمل مسؤولية الحرية الفردية المطلقة ، وهو أثناء وصايته عليهم يصر على اعطائهم حق الخطأ ، كلما وسعه ذلك ، من غير أن يشق عليهم أو يعتهم .. فهو بذلك إنما يعدهم لممارسة الديمقراطية حين يقوى عودهم ، ويستحصد عقلهم .. وبذلك أمر الله حين قال « فيما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فاذا عزم فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين » .

وهذه آية الشورى ، والشورى ، حيث وردت ، سواء في هذه الآية ، أو في قوله تعالى « والذين استجابوا لربهم ، وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون » فليست آية ديمقراطية ، وإنما هي آية تنزلت من آية الديمقراطية لتعد الناس ليستأهلوا الديمقراطية ، حين يحىء أوانها ..

فالشورى ليست أصلاً ، وإنما هي فرع ، وهي ليست
ديمقراطية ، وإنما هي حكم الفرد الرشيد الذي يعد الأمة لتصبح
ديمقراطية .. والأصل في الديمقراطية آيتا « فذكر إنما
أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر »

وبنفس هذا القدر ، الزكاة ذات المقادير ليست اشتراكية ، وإنما
هي رأسمالية .. وآيتها « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ،
وتزكهم بها ، وصل عليهم ، إن صلاتك سكن لهم » ليست أصلاً ،
وإنما هي فرع . والغرض وراءها إعداد الناس نفسياً ، ومادياً
ليكونوا اشتراكين ، حين يجيء أوان الاشتراكية .. والآية
الأصل ، التي تنزلت منها آية الزكاة ذات المقادير ، هي قوله
تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » ولقد أسلفنا الإشارة
إلى ذلك .

ولما كانت الرسالة الثانية تقوم على الارتفاع من الآيات
الفرعية إلى الآيات التي هي أصل ، والتي جرى منها النزول إلى
الفروع لملازمة الزمان ، وللملاءمة طاقة المجتمع ، المادية ، والبشرية ،
فقد وجب الارتفاع بالتشريع ، وذلك بتطويره ليقوم على آيات
الأصول ، وكذلك يدخل عهد الاشتراكية ، وعهد الديمقراطية .
وينفتح الطريق إلى تحقيق الحرية الفردية المطلقة بالممارسة في
مستوى العبادة ، ومستوى المعاملة . وهذه هي شريعة
المسلمين .. شريعة الأمة المسلمة التي لما تأت بعد ، وقد أصبحت
الأرض تهيأ لمجيئها .. فعلى أهل القرآن أن يهدوا طريقهم ،

وأن يجعلوا مجيئهم ممكنا ، وميسرا ، وهذا ما من أجله
كتب هذا الكتاب .

المساواة الاجتماعية : معو الطبقات والفوارق

هذه أصعب المساويات تحقيقا ، وتعتبر المساواة
الاقتصادية ، والمساواة السياسية مقدمة لها ، وهي تنبج لها ،
وخلاصة ، وقمة .

وهي لم تتحقق للانسانية الى يوم الناس هذا ، ولن تتحقق
في المستقبل الا بالجهد الشاق ، والتربية ، والتعليم ، لتصحيح ،
وتغيير ما هو كالتبيي في المسلك الانساني . وهي بذلك أرقى
اتاج المدنية في جميع العصور . اذ المدنية ان هي الا محاولة
تبعد الانسان عن نزعاته الحيوانية الدنيئة ، وتقوده الى مستوى
أعلى من الخلق ، حيث يستبدل قانون الغابة — قانون العنف ،
والسيطرة بالقوة — بقانون العدل ، والحق ، والمرجمة —
فيدخل بذلك التحسين في نوع العلاقات البشرية ، فيحل الرضا
محل القوة ، والعدالة محل الاستغلال ، والحرية محل
الكبت ، والعاطفة المتسامية بالعقل القوي ، محل العاطفة
الناضبة .

وشأنا مع هذه المساواة في هذا الكتاب شأننا مع سابقتها
وهو ارجاء الاستقصاء الى موعده من كتاب « الاسلام ديمقراطي
اشتراكي » حيث نبجها بحشامستقيضا ولكن لا بد من الاشارة

اليها هنا بما يحتمله المقام من تطويل *

موضوع المساواة الاجتماعية هو الفرد البشرى ، كما كان الأمر في شأن المساواة الاقتصادية ، والمساواة السياسية .. فأن الفرد البشرى ، كما سبقت الإشارة الى ذلك مرات ، هو الغاية وراء كل سعى جماعى .. هو غاية وسيلتها الاسلام والقرآن ، وهما أعظم الوسائل المنهجية على الإطلاق . ووسيلته أيضا المجتمع ، وهو أعلى ما أنتجته الانسانية الى اليوم . والفرد الذى هو غاية هو الفرد البشرى ، من حيث هو بشرى .. حتى وان كان أحق .. فإنه يجب أن لا يجعل وسيلة الى شيء سواه .. ومن أجل ذلك وجب ألا تقوم بين الأفراد فوارق من جراء المولد ، أو العنصر ، أو اللون ، أو العقيدة ، أو الجنس من الذكورة والأنوثة . قال تعالى في ذلك : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، ان الله عليم خير » قوله « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » يعنى انما تكون الكرامة بالعلم والخلق .. فان التقوى علم وعمل بمقتضى العلم ، والى ذلك الإشارة بقوله تعالى « ان الله عليم خير » .. « عليم » إشارة الى العلم ..

« خير » إشارة الى التصرف بالعلم . وقال المعصوم « الناس

لآدم وآدم من تراب ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم »
وعدم التمييز الاجتماعى ضد الضعيف ، ومحو الفوارق
التي قامت على قانون القابة بين الأفراد والطبقات هو عمل التمدن
الأكيد ، فاذا وجدت مجتمعا للضعفاء فيه حق محفوظ ، وكرامة
مرعية ، واذا وجدت مجتمعا للنساء فيه حرية ، وحرمة ،
وتشريف ، وللأطفال فيه حقوق ، وله بهم عناية ، وعليهم رحمة ،
ولهم فيه محبة ، فاعلم أنه مجتمع متمدن ، ومتحضر .

والأسرة هي المجتمع الأول ، وفيها تعلم ، ولا يزال يتعلم ،
الفرد النظام ، والسلوك الاجتماعى النظيف ، واحترام القانون ،
وتوقير السلطة ، والتعاطف ، والتسامح ، والمحبة .. ولا تزال
للأسرة مقدرتها الفائقة على تربية الأفراد التربية التي تكون بعيدة
الأثر ، على حياتهم الفردية ، وحياتهم في مجتمعهم
الصغير ، وفي مجتمعهم الكبير ، حين يبرزون اليهما ، وعماد
الأسرة الأم ، وهى ملكة المداكمة الصغيرة ، ولكن مع شديد الأسف
فأن الاعتراف بها لم يتفق للأسرة البشرية الى اليوم . فانها كانت ،
ولا تزال ، مضطهدة . وكان ، ولا يزال ، دورها في بيتها دور
الخادمة .. ولهذا الوضع سود العواقب على تنشئة الأطفال ،
مما يترك عميق الأثر في حياة المجتمع برمته وفي جميع
مستوياته .

ولقد أسلفنا القول في هذا الكتاب عن أمر المساواة المطلقة

بين الرجال والنساء مما لا نحتاج الى اعادته في هذا الموضع ، ولكن لا يد من الاشارة الى أن أمر المساواة الاجتماعية لا يجيء عفوا ، وكأمر طبيعي للتطور . بل لابد فيه من التخطيط ، والتطوير الذكي للمجتمع ، ذلك بأنه يحتاج الى تعليم ، ويحتاج الى تربية . . والتعليم غير التريبة : فأن غرض التعليم اكساب الفرد الخبرة المهنية التي تجعله مفيدا للمجتمع في الميدان الذي خلق وهو مستعد له بنا ركز في فطرته من موهبة . . وهو ضروري لسلح الأفراد بالقدرات العلمية ، والفنية ، والادارية ، والتكنولوجية ، تنمية حضارة مجتمعاتهم ، وللتسامي بها في مراقي الكفاءة والكفاية . وفي التعليم يقع انحصار ، ويقع التمييز ، ويسود الاتجاه الى التخطيط لانجاب حاجة المجتمع - فيه يقع التمييز بين الرجال ، والنساء . ويقع التمييز بين الرجال ، والرجال أيضا ، ذلك بأنه انما يرمى الى تنمية ، وتغذية الموهبة عند كل موهوب ، حتى يخدم مجتمعه في الميدان الذي خلق وهو مستعد له استعدادا فطريا ، بيد ان هذا التمييز الذي يقع في ميادين الاعداد لخدمة المجتمع المدنية لا يحمل معه أى امتياز اجتماعى ترتفع به ، تلقائيا ، مكانة فرد فوق فرد آخر . . وفي هذه النظرة ، التي تنبج الى أعداد المواطنين أعدادا مهنية بواسطة برامج التعليم الموجه ، قيمة المرأة غير قيمة الرجل ،

ولكنها قيمة مساوية لقيمتها .. بمعنى ان المرأة ، حين تعد لتكون
أما ، بأن تعلم كل ما يؤهلها هذه الوظيفة الحيوية المتشعبة ، لا
تقل خدمتها للمجتمع ، في نظر المجتمع ، عن خدمة أخيها الذي
يعد ليكون مهندسا ، أو طبيبا ، أو مشرعا .. وليس لأعداد
الأمومة الصالحة حد تقف عنده ، فإن الفتاة كلما علمت كلما زادت
كفاءتها في ميدان الأمومة تصمها .. ومن أجل مصلحة المجتمع يجب
أن يعلم كل فرد عملا يتقنه باليد والعقل ، وهو كذلك من مصلحة
الفرد نفسه ، لأن الانسان لا تنضج قيمته الفكرية ، ولا قيمته
الخلقية ، الا اذا كان يحب العمل اليدوى ، ويتقن طرقا منه
اتقانا حسنا ، ذلك بأن الترقى جميعه انما هو علم ، وعمل
بمقتضى العلم .. قال تعالى في ذلك « اليه يصعد الكلم الطيب ،
والعمل الصالح يرفعه » كل هذه المسائل تدخل في غرض
التعليم ..

وأما غرض التربية فهو تحرير المواهب الطبيعية : العقل ،
والقلب ، من أسر الأوهام ، والأباطيل .. فيسلامة القلب من
الخوف ، وصفاء الفكر من الأوهام ، بتحقيق حياة الفكر ،
وحياة الشعور ، وهي غاية كل حى .. وهي مهنة التربية ..
وللتربية وظائف كثيرة هي في جملتها نقل الانسان من
الاستيعاش الى الاستيناس ، حيث تصبح عاداته جميعها
انسانية ، ومهذبة .. فهو يأكل بطريقة انسانية ، ويشرب بطريقة

انسانية ، وبنام ، ويجلس ، ويتحدث ، ويتصرف في جميع
شؤنه ، العامة والخاصة ، بطريقة انسانية ومهذبة ، فلا يعرض
مباذله ، ولا يبدد منه ما يؤذى السمع ، ولا البصر ، ولا
العقل ، ولا القلب .. وهو لا يبصق في الأماكن العامة النظيفة ،
ولا يتبول ، ولا يتغوط ، في الأماكن العامة . ولا يرمي
الأوساخ ، والقاذورات ، في الأماكن النظيفة على الطرقات .
وهو ، على العموم ، يحاول ، بجهد الطاقة ، أن يترك كل شيء
على صورة أحسن من التي وجد عليها .. ويجب أن يعده لكل
أولئك التربية .. التربية في المدارس ، وفي النوادي ، وفي
الأماكن العامة ، حيث يجري التثقيف ، والتعليم ، للشعب ،
كل حين ، وبغير انقطاع ، وبكل وسائل الاعلام التي تستطيع
الدولة أن توفرها ، من إذاعة ، وتلفزيون ، وسينما ، ومسرح ،
وصحافة ، وكتب ، ومجلات ، ومحاضرات ، وأنواع التسجيل
المختلفة ، لأنواع الفنون المختلفة ، حيث توجه الدولة
كل امكانيات المجتمع لانجاب الأفراد الناضجين ، وذلك بتوخي
النهج التربوي السليم .. فان مشاكل المجتمعات كوني أغلبية
الأفراد أما مرافقين ، أو أطفالا .. ويقل فيها الأفراد الناضجون
الذين يقومون على مواجهة الحقيقة ، «والأطفال يتابعون مبدأ
اللهو ، وهو مبدأ يجعل الإنسان يتصرف مدفوعا بأهوائه ورغباته»
ويحاول أن يحقق أية رغبة عند ظهورها ، دون أن يوازن بين

رغبة وأخرى وينفذها ، ويقترن الجري وراء هذا اللهو الوقتي المباشر بتجنب ما قد يسبب الفشل ، أو الألم ، أو الإنكار ، ومسلك كهذا ينشأ من الفشل في التمييز بين الرغبات المتنازعة على أساس معقول طويل المدى . وغالبا ما يحل التمني محل ما هو محتمل أو مرغوب فيه (وليس هناك مخرج إلا عن طريق التربية . . . والتربية ، بخلاف التعليم ، لا يقغ فيها التخصص ، ولا التمييز بين الرجال والنساء ، وإنما هي حق أساسي لكل فرد بشري ، وهي تشمل حتى الأطفال ، ولا تحد إلا بطاقاتهم على التلقى ، والإدراك ، والتنفيذ ، ولقد تحدثنا عن أسلوب الإسلام في التربية فيما سلف من هذا الكتاب مما لا موجب لأعادته ههنا .

والقاعدة الذهبية في التربية هي أن تضع الأفراد أمام المسؤولية وأن تعينهم ، بكل الوسائل ، على تحمل المسؤولية ، ذلك بأن غرض التربية هو انجاب الأفراد الناضجين . . هو انجاب الرجال ، من الأطفال ، ومن المراهقين ، الذين تنعج بهم المجتمعات عجيجا . . والفارق بين الأطفال والمراهقين ، وبين الرجال هو أن الرجال يتصرفون بحرية ، وتحملون مسؤولية تصرفهم ، بينما الأطفال والمراهقون يتسككون التصرف خوفاً المسؤولية ، أو يتصرفون ويحاولون الهروب ، تحت الظلام ، من مسؤولية تصرفهم .

خاتمة

أما بعد فإن فصل القول في أمر الرسالة الأولى ، والرسالة الثانية، هو أن الدين شكلا هرميا قمته عند الله ، حيث لا عند ، وقاعدته عند الناس .. « ان الدين عند الله الاسلام » ، ولقد نزلت هذه القاعدة من تلك القمة .. تنزلت الى واقع الناس ، وحاجتهم ، وطاقاتهم البشرية ، والمادية ، فكانت الشريعة .. وستظل قمة هرم الاسلام فوق مستوى التحقيق ، في الأبد ، وفي ما بعد الأبد ، وسيظل الأفراد يتطورون في فهم الدين ، كلما علموا المزيد من آيات الآفاق ، وآيات النفوس ، والله تبارك وتعالى يقول « سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم ، حتى يتبين لهم أنه الحق » ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟ » ويقول « ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء » وهو تبارك وتعالى يشاء لنا الزيادة من علمه كل لحظة ، وفي ذلك يقول « كل يوم هو في شأن » وما شأنه الا ابداء ذاته لخلقه ليعرفوه .. وهو تبارك وتعالى يعلمنا في ذلك فيقول « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى اليك وحيه ، وقبل رب زدني علما » وما الزيادة في العلم الا ثرق من قاعدة الهرم نحو قمته في تطور مستمر .. وحين يتطور الانسان بفهم الدين ، في فهم الدين ، يتطور شريعته ، تبعاً لحاجته وطاقته ، من القاعدة الغليظة الى قاعدة أقل غلظة ..

فالأفراد يتطورون في فهم الدين فيدخلون في مراتب الشرائع

الفردية ، والمجتمعات تتطور ، تبعاً لتطور الأفراد ، فترتفع شرائعها من قاعدة غليظة الى قاعدة أقل غلظة .. وذلك صعداً في سلم هرم قاعدته شريعة الرسالة الأولى ..

فاذا كانت قمة هرم الدين ، فيما يختص بالمال ، هي آية « يسألونك ماذا ينفقون قل العفو » فإن قاعدته هي آية « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ، وتزكيهم بها ، وصل عليهم ، ان صلاتك سكن لهم ، والله سميع عليم » ، وعليها قامت شريعة الرسالة الأولى في الزكاة ذات المقادير ، وجعلت شريعة في المال ، وركنا في العبادة ، وذلك لأن الناس لم يكونوا يطبقون أفضل منها ، وترك الأمر تحقيق قمة الهرم للأفراد ، كل حسب طاقته ، وورد الترغيب في التسامح في قول المعصوم حين قال « في المال حق غير الزكاة » وورد في قوله تعالى حين قال « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » وذلك لأن شريعته هو في المال ، وركنه في العبادة ، هو أقرب الى القمة ..

واذا كانت قمة هرم الدين ، فيما يختص بالسياسة ، هي آيتنا « فذكر انما انت مذكر عفو ليس عليهم بمسيطر » فإن قريباً من قاعدته آية الشورى « فيما رحمة من الله انت لهم ، ولو كنت فظاً ، غليظ القلب ، لانفضوا من حولك ، عاف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ، فاذا عزمتم فتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين » وقاعدته على الاطلاق هي آية السيف « فاذا

انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ،
وخذوهم واحصروهم ، واقعدوا لهم كل مرصد ، فان تابوا ،
وأقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، فخلوا سبيلهم ، ان الله غفور
رحيم * .

وعلى هذه القاعدة قامت شريعة الجهاد ، وعلى آية الشورى
قامت شريعة الحكم ، على أساس وصاية الفرد الرشيد على
المجموعة * .

فقاعدة الهرم في هذه ليست ديمقراطية * وانما هي أقرب
ما تكون الى الديمقراطية ، في وقت لم تكن الديمقراطية قد
عرفت ، ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها * .

وقاعدة الهرم في تلك ليست اشتراكية ، وانما هي أقرب ما
تكون الى الاشتراكية ، في وقت لم تكن الاشتراكية ، بمضمونها
العلمي ، قد عرفت ، ولم يكن المجتمع مستعدا لممارستها * .

فاذا كانت البشرية ، في مدى أربعة عشر قرنا قد قطعت
أرضا شاسعة نحو النضج ، واصبحت تستقبل عهد الرجولة ،
وتستدبر عهد الطفولة * . واصبحت ، بفضل الله ، ثم بفضل
هذا النضج ، تطيق ، ماديًا وفكريًا ، الاشتراكية
والديمقراطية ، فقد وجب ان تبشر بالاسلام على مستواها ،
وهذا يعني الارتفاع من قاعدة شريعة الرسالة الأولى الغليظة

الى قاعدة أقل غلظة ، ترتفع هونا ما نحو القمة ،
وستظل القمة دائما في منطقة الفرديات .. وأدنى منازل
القاعدة الجديدة هي المدخل على الاشتراكية ، وذلك بتحريم
تمليك وسائل الانتاج ، ومصادر الانتاج ، على الفرد
الواحد ، أو الأفراد القليلين في صورة شراكة .. فأن هذا
يفتح أبواب التشريع على الاشتراكية .

وأدنى منازل القاعدة الجديدة هي المدخل على
الديمقراطية وذلك بوجوب حق الانتخاب لكل مواطن ، ولكل
مواطنة ، بلغ وبلغت سنا ، معينة مثلا ، وكذلك حق الترشيح ..
فأن هذا يفتح أبواب التشريع على الديمقراطية .
وهذا الصنيع هو ما يسمى بتطوير التشريع .. فهو ارتفاع ،
من نص فرعى ، يستلهم أكثر ما يمكن من التسامى نحو نص
أصلى .. هو ارتفاع من نص الى نص .

وهناك تشريع متداخل بين الرسالة الأولى والرسالة الثانية
كتشريع العبادات ، وهذا لا يدخل فيه ، من التطوير ، الا
ما يجعل قمته مفتوحة على منازل الشرائع الفردية ، لكل فرد
تسامى ، بفضل الله ، ثم بفضل اتفاق التقليد ، الى تحقيق فردية
التي ينادى بها عن أفراد القطيع .

فالشرعة الجماعية ليست أصلا ، وإنما الأصل الشريعة
الفردية ، ذلك ، وبأنفس القدر الذى به الجماعة ليست أصلا ،

وانما الأصل الفرد .. ولكن الناس لكثرة ما ألفوا المعيشة في الجماعة ، ولشدة أثر غريزة القطيع عليهم ، ظنوا الأمر بعكس ذلك . فانت تراهم يستغيثون ، ويستوحشون عندما تكلمهم عن الشرائع الفردية . ولأمر آخر أيضا ، فان الشريعة الفردية مرتبة رجولة ، ومرتبة مسئولية . والناس لا يزالون أطفالا ، يحبون أن يحصل غيرهم عنهم مسئوليتهم ، ويطيب لهم أن يظلوا غير مسئولين . أو هم ان احتملوا المسئولية فائسا يحتملونها في القطيع ، وعلى الطريق المطروق . أما أن يكون المسئول وترا ، وان يترك طريقا بكرة ، فانه أمر مخيف ، ولا يجد في النفوس استعدادا ، ولا ميلا .

والمدخل على الرسالة الثانية الرسالة الأولى . الا ما يقع عليه التطوير من تشريعها .. ولا يقع التطوير في أمر العبادات الا على الزكاة ذات المقادير ، وما ذاك الا لأنها ليست ركنا تعديا الا لعله ان الناس لم يكونوا يطبقون أفضل منها ، والا فان الركن التعدي انما هو زكاة المعصوم . ولا يقع التطوير على تشريع المعاوضة ، وما ذاك الا لأنه أصيل ، وقد بنى على الأصول الثابتة من الدين . وانما يقع التطوير في تشريع المعاملات ، كالحقوق الأساسية للأفراد ، وكالنظم الاقتصادية والسياسية ، الى آخر ما يرتبط بتصورات المجتمع ، وما يسرع اليه التغيير من هذه النظم التي يجب أن تواكب المجتمع في حيوية ،

واقترار على التجدد ، والنمو ، والتطور ، وقد سبقت الى كل
اولئك الاشارة في هذا الكتاب .

فالاصل في الرسالة الثانية الحيوية والتطور ، والتجدد ،
وعلى السالك في مراقبها أن يجدد حياة فكره ، وحياة شعوره
كل يوم ، بل كل لحظة ، من كل يوم ، وكل ليلة . . مثله الأعلى
في ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن نفسه « كل يوم هو في
شأن » ثم هو « لا يشغله شأن عن شأن » .

فهو حين يدخل من مدخل شهادة «ألا اله الا الله» وأن محمدا
رسول الله « يجاهد ليرقى باتقان تقليد المعصوم الى مرتبة « فاعلم
أنه لا اله الا الله » ثم يجاهد باتقان هذا التقليد حتى يرقى
بشهادة التوحيد الى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة ، ولا
يرى الا أن الشاهد هو المشهود ، ويظالم بقوله تعالى « شهد الله
أنه لا اله الا هو ، والملائكة ، وأولو العلم ، قائما بالقسط ، لا
اله الا هو ، العزيز الحكيم » وعندئذ يقف على الاعتاب ،
ويخالب كفاحا ، بغير حجاب « قل الله ! ثم ذرهم في خوضهم
يلعبون » ، و « قل » هنا تعنى « كن » وههنا مقام الشرائع
الفردية . . وحين يرقى السالك في مدارج الرسالة الثانية من
مدخل الرسالة الأولى على النحو الذى بينا يكون قد قطع درجات
السلم السباعى ، من درجة الاسلام ، الى الايمان ، الى

«الاحسان ، الى علم اليقين ، الى عين اليقين ، الى حق اليقين ، الى الاسلام من جديد ، ثم يبدأ من جديد ، على مستوى جديد ، دورته الجديدة، وهكذا دواليك».

ان الاسلام سلم لولبى ، أوله عندنا فى الشريعة الجماعية ، وآخره عند الله ، حيث لا عند ، وحيث لا حيث .. والراقى فى هذا السلم لا ينفك فى صعود الى الله « ذى المعارج » فهو فى كل لحظة يزيد علمه ، ويزيد ، تبعاً لذلك ، اسلامه لله . وتتجدد بكل أولئك حياة فكره ، وحياة شعوره .. ودخول المعارج ، فى هذه المراقي ، على مرتبة الشريعة الفردية ، أمر محتتم ، وليس هو بالمقام البعيد المنال ، وانما محك الكمال ، الذى تقطع دونه الأعناق ، هو أن تكون حقيقتك عند الله وأن تكون شريعتك الفردية طرفاً من حقيقتك هذه . وهيهات !! هيهات . فان ذلك سير فى الاطلاق .. وليس فى هذا القول مثالية ، لأنه ، فى طرفه العلمى ، قد تنزل الى أرض الناس ، وأخذ يشدهم الى المطلق ، على تفاوت فى التحصيل بينهم ، كل حسب مبلغه من العلم . فهم فى سلم صاعد ، عدد درجاته بعد الأتس ، و « فوق كل ذى علم عليم » الى أن يتسهى العلم الى « علام الغيوب » .

لأن هذا يعني أن حظ الإنسان من الكمال لا يحد
حد ، على الإطلاق * موعود الإنسان من الكمال مرتبة الاله .
ومع ذلك فإن النهج الى تحقيقه لا يقوم على المثالية ، وإنما يقوم
على الواقعية الملموسة في مسلك العبادة ، وفي مسلك المعاملة ،
وقد سلفت الى كل أولئك التفاصيل * وبجسب الإنسان
أن الله قد ادخر له من كمال حياة الفكر ، وحياة الشعور ، ما لا عين
رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر *

لك الحمد اللهم كما أنت أهله ، حمدا كثيرا ، طيبا ، مباركا فيه .

تصويب الخطأ

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٥٣	٦	يجزبه	يجز به
١٤٦	٢	وشرعنا لقتال	وشرعنا القتال
١٣٢	١١	سقطت آية «حم»	نرجواضافتها

بين « ص » و « حم - عسق »

من أجل البعث الاسلامي

من أجل استيعاب فكرة البعث الاسلامي هذه نوصي ،
بالاضافة الى قراءة هذا الكتاب ، بقراءة الكتب الآتية : —

١ - رسالة الصلاة

٢ - الاسلام

٣ - لا اله الا الله

٤ - طريق محمد

قراءة طريق محمد تمامها بالعمل به ..

« من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم »

هذا الكتاب

« ان الاسلام رسالتان : رسالة اولى قامت على فروع القرآن ، ورسالة ثانية تقوم على اصوله .. ولقد وقع التفصيل على الرسالة الاولى .. ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل .. وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها ، وحين تجيء أمتها وذلك مجيء ليس منه بد .. » كان على ربك حتما مقضيا » ..

هذا الكتاب

« من الخطا الشنيع ان يظن انسان ان الشريعة الاسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها ، للتطبيق في القرن العشرين ، ذلك بان اختلاف مستوى مجتمع القرن السابع ، عن مستوى مجتمع القرن العشرين ، امر لا يقبل المقارنة ، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا ، وانما هو يتحدث عن نفسه فيصبح الامر عندنا امام احدى خصلتين : اما ان يكون الاسلام ، كما جاء به المعصوم بين دفتي المصحف ، قادرا على استيعاب طاقات مجتمع القرن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار التشريع وفي مضمار الاخلاق ، واما ان تكون قدرته قد نفذت وتوقفت عند حد تنظيم مجتمع القرن السابع ، والمجتمعات التي تليه مماهى مثله ، فيكون على بشرية القرن العشرين ان تخرج عنه ، وان تلتبس حل مشاكلها في فلسفات اخريات ، وهذا ما لا يقول به مسلم .. ومع ذلك فان المسلمين غير واعين بضرورة تطوير الشريعة » ..

هذا الكتاب

المسلمون يقولون ان الشريعة الاسلامية كاملة .. وهذا صحيح .. ولكن كمالها انما هو في مقدرتها على التطور ، وعلى استيعاب طاقات الحياة ، الفردية ، والاجتماعية ، وعلى توجيه تلك الحياة في مدارج الرقى المستمر ، بالفة ما بلغت تلك الحياة الاجتماعية ، والفردية من النشاط ، والحيوية ، والتجديد ..

جمادى الآخر ١٣٩١ - يوليو ١٩٧١

السودان - امدرمان - ص.ب - ١١٥١

الثلث ١٠ جنيها